

• •

•

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسول الله ﷺ .. أما بعد:

ففي هذه اللحظة التاريخية التي يتصاعد فيها صدى التحولات العالمية حتى يضم الآذان، ويعمل فيها صوت المآذن حتى ينتظم الأفق، تنبعث من تحت الركام التاريخي الطويل أمة الإسلام، عارية الصدر إلا من جلال الحق في وجه قوى الظلام المدججة بأعتى الأسلحة الفتاكـة للأجسام والعقول.. معركة تبدو للوهـلة الأولى محسومة. تكون الغـلة فيها لـنـطـقـ القـوـةـ لاـ لـقـوـةـ المـنـطـقـ. في هذه اللحظة نؤمن أن قـدر الله غالب.. وأن دعـوةـ الحقـ منـتصرـةـ. فـكـماـ نـهـضـتـ الـأـمـةـ مـنـ سـبـاتـهـاـ وـرـفـعـتـ رـأـسـهـاـ عـالـيـاـ رـغـمـ كـيدـ الخـصـومـ وـجـهـلـ الأـحـبـابـ، فـهـيـ لـاـ شـكـ قـادـرـةـ عـلـىـ تـحـصـيلـ أـسـبـابـ القـوـةـ وـالـمـنـعـةـ وـلـوـ بـعـدـ حـيـنـ.. وـحـينـ تـحـرـسـ القـوـةـ الـحـقـ. فـلـاـ يـقـفـ شـيـءـ أـمـامـهـ. فـإـنـ الـحـقـ يـأـسـرـ الـقـلـوبـ وـالـعـقـولـ، وـالـقـوـةـ تـرـدـعـ الطـامـعـينـ وـالـبـاغـينـ. تـلـكـ هـيـ الـأـمـالـ، نـقـوـلـهـاـ وـنـرـبـطـهـاـ بـعـشـيـةـ اللهـ عـزـ وـجـلـ، وـاثـقـينـ مـنـ تـأـيـيـدـهـ إـنـ بـذـلـنـاـ وـسـعـنـاـ.

لـمـاـذـاـ الـفـهـمـ؟؟

إن موضوع النهاية، ومحاولة الكتابة عنه ضرورة لابد منها؛ لأنها متعلقة بأمررين مهمين وهما:
الأول: موضوع الفهم، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد قدم البخاري باباً أسماه "بابُ
العلم قبل القول والعمل" وذلك لأن العمل بلا علم أمر فيه خلل كبير، فصواب العمل مقتـرنـ
بالعلم الذي قـادـ إـلـيـهـ.

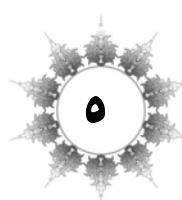
الأمر الثاني: والمرتبط بالموضوع الأول، هو ضرورة تنظيم الخارطة المعرفية الذهنية للعاملين في حقل النهاية. فكثير من المعارف والمعلومات التي يتلقاها الفرد الذي يهتم بشأن أمره تأتي من أطراف مختلفة، وفي غالب الأحيان تأتي أفكاراً متناقضة، ولا توجد خارطة معرفية منظمة مسبقة، بحيث يضع فيها الفرد العامل ما يتلقاه من معارف ومعلومات في مكانها الصحيح.

هذا الأمر؛ الفهم وتنظيم الخارطة المعرفية للعاملين في حقل الدعاة والمهتمين بأمر الأمة؛ يأتيان في قائمة الأولويات، ولعل الكثير من المخلصين اليوم يرون بوضوح حجم الاضطراب الذي يسود الساحة الإسلامية في قاعدتها الفكرية الواسعة، ما أدى إلى خلل على الجانب التنفيذي.

الخارطة الذهنية

وفكرة الخارطة الذهنية المنظمة يمكن تقريبها للقاريء بفكرة الحاسوب (الكمبيوتر)، أو فكرة الهاتف النقال، فتخيل معي أخي الكريم؛ لو أنك كنت من يستخدم الهاتف النقال دون أن يكون به قاعدة منظمة للبيانات، وقمت بإدخال الأسماء والأرقام، ثم أردت استعادة الأرقام وهذه الأسماء والتوفيق بينها، إنه سيتأكد لك أن هذا الأمر محال، فالأمر الذي يجعل الجهاز فعالاً ومنتجاً في مخرجاته؛ هو تنظيم قاعدة البيانات الداخلية التي تستقبل المعلومات من الخارج، وبالتالي تقوم بعمليات التحويل، وإخراجها لك مرة أخرى لستفيد منها.

قس ذلك على عقل الإنسان فحينما تنظم القاعدة المعرفية في أي علم من العلوم أو معرفة من المعارف، يمكن منها أن تتحول الجزيئات إلى معنىً واضح، يسهل استخراجه والاستفادة منه.

مواقف الناس من قضية الفهم:

الصنف الأول: صنف محب، شديد العاطفة ولكنه لا يريد أن يتعب ذهنه بعلم ولا بفهم. ورغم صواب نية هؤلاء العاملين إلا أن خطرهم كبير أثناء مراحل السير، فهم عرضة للشبهات، والشبهات دواؤها العلم، وعند اشتداد الكروب قد يصبح هؤلاء عبئاً على الدعوة وحركة النهضة، حيث قد يركبون تياراً يقود إلى عكس اتجاه النهضة، و يؤدي إلى تدمير جهود العاملين فيها، وقد يُقال "الرأي قبل شجاعة الشجعان". فاعمال النظر والفكير وحسن التصور مقدمة ضرورية لحسن العمل، ولذلك اشترط في العمل لكي يكون صواباً أن تتوفر له النية الصالحة. والنية الصالحة وحدتها ليست كافية، بل لابد للعمل كي يكون صواباً أن يكون عن علم وعن نظرٍ وعن تصورٍ صحيح.

الصنف الثاني: وهو صنف يمكن أن نقول عنه أنه قارئ بدرجة من الدرجات، ولكنه أيضاً غير راغب في البحث والتحقيق، وهذا الصنف من الناس كثير النقد، قليل العمل وينظر إلى كل أمر بمنظار أسود. وهؤلاء أيضاً يشكلون عائقاً وعبئاً على عملية النهوض والاستئناف.

الصنف الثالث: هو صنف عامل ناقد باحث عن التطوير باستمرار، يستند إلى جهد ثري في محاولة البحث والنظر، مع عدم إهمال العمل وبذل الجهد، وعدم الاكتفاء بالمقاعد العادلة بعيدة عن ساحة الفعل، وهذا صنف مبارك تقوم عليه الدعوات وتحقيق به النهضات.

الصنف الرابع: فهو أيضاً صنف مبارك جهله منصب على البحث والنظر والتحليل والتفصيل، ولكن قد يشوب عمله البعد عن الواقع والاكتفاء بمستوى النظرية عن ملامسة الواقع وفهمه.

والشارع سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتبين فقال "فتبينوا"¹، وأمرنا بطلب البرهان "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"². وقد قرر العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والداعية في سيره في مشروع النهاية إنما هو يصدر الأحكام على الأشياء ويتخذ قرارات في أثناء السير، فإن لم يكن التصور واضحًا خرجت الأحكام أيضاً منقوصة وقاصرة.

نحن أمام حلقة كبيرة جداً للعلم، حتى نستطيع أن نقوم بالعمل على وجهه الأكمل. وتجدر الملاحظة هنا أن العلم والعمل يسيران متوازيين مع بعضهم البعض، فالعمل يطرح أسئلة على العقل، تلتجئ الإنسان لمزيد من البحث والنظر والعلم، والعلم يولد أفكاراً ومبادرات، والمبادرات حين تنزل على الواقع تشذب وتطرح أسئلة جديدة، وهكذا تتولد الحياة في الأفكار ويزداد الإنسان علمًا ويرتقي.

وبالتالي يلزم للإنسان المسلم الجانبان: الجانب العلمي والجانب العملي، وإذا انفصل أحدهما عن الآخر فإما أن يعمل الإنسان ويكون عمله عكس ما يتمنى ويستهوي لنقص علمه، أو يعلم الإنسان الكثير ولكنه أيضاً لا يمارس ما يعلمه في الواقع فتكون المحصلة أيضاً صفراً.

خطة البحث:

إن الإعداد مثل هذا البحث - والذي هو ضمن سلسلة تتحدث عن قضية النهاية وأدواتها - قد استغرق ما يزيد على العشر سنوات. وتم تدريس مفردات هذه السلسلة في أقطار كثيرة. وهذه هي المحاولة الأولى للتجميع ما كان متناشرًا، بين مخطوطات يدوية، وتسجيلات صوتية، ودورات تدريبية. وصياغته في سياق واحد. لذلك فقد لا يأخذ الكتاب الشكل المعتمد عليه في مثل هذا النوع من الكتب.

¹ سورة :

² سورة :

وتتناول السلسلة بوجه عام:

■ فلسفة النهاية ووضع إطار يكمن فهمها من خاله.

■ قوانين النهاية، والتي تحكم حركات التحولات الاجتماعية.

■ مشروع النهاية وأهدافه ووسائله ومراحله.

ويتناول هذا الكتاب الفلسفة الكبرى للنهاية. ويعتني بتحديد المستلزمات الأساسية للانتقال

من طور الارتجال والاندفاع وضبابية الرؤية إلى الرشد ووضع الرؤية. ويتم كل ذلك من خلال:

■ شرح بعض المصطلحات التي ينبغي الإحاطة بها لأي عامل للنهاية لتنظيم خارطته الذهنية وتحديد

طبيعة المرحلة التي تمر بها أمتنا في طريقها نحو النهوض.

■ وضع حركة النهاية في سياقها التاريخي.

■ تحديد إطار لفهم مراحل التحول الحضاري، ومن ثم تحديد إطار لفهم المرحلة الحالية.

■ تحديد نموذج وطريقة تفكير القائد المطلوب.

■ تحديد احتياجات صانع القرار العامل للنهاية.

■ توضيح أهمية دراسة التاريخ للقائد.

■ تحديد صورة الإسلام الذي يجب استدعاها وتمثّل العاملين للنهاية بها.

■ تحديد التحديات التي يواجهها المشروع.

■ الإجابة على السؤال الهام: من أين يبدأ الإصلاح؟

■ توضيح دور ثقافة الأرقام ولغة الإحصاء في مشروع النهاية.

■ هدم جدران الإحباط بـعاول الأمل.

وقد رأينا أن نقسم هذا البحث إلى فصل تمهدى، تليه أبواب متعددة لمحاولة توضيح فلسفة مشروع النهاية وأسسها ومنطلقاته. وصغنا هذه الأبواب على شكل مشاهد، نتحدث في كل مشهد عن الوضع الراهن ونقطة البدء لتغيير هذا الواقع وتصورنا للمشهد المستقبلي والخطوات العملية لتحقيق هذا المشهد.

تحديات واجهتنا:

لقد قمنا بتحديد الشريحة المستهدفة من هذه السلسلة، ومن هذا الكتاب، فيممنا وجهنا إلى الشريحة الغالبة من الشباب التي تتطلع إلى العمل الجاد، وإحداث التحولات الكبرى، وواجهتنا عدلة معوقات، حاولنا التغلب عليها. مثل:

- كيف يمكن أن يستفيد القارئ مما يقرأ، ليكون خارطته المعرفية المنظمة؟؟!
- وكيف يمكن تقديم المادة في شكل يجذب على حالة الإحباط المنتشرة بين صفوف الكثير من المجتمعات الإسلامية؟؟!
- وكيف يمكن أن تصبح الفكرة شائعة بين الجمهور؟؟!
- وكيف يمكن أن تغادر الفكرة رفوف النخب إلى الإنسان المتوسط والبسيط؟؟!
- وكيف يمكن أن تتحول الفكرة إلى مادة قابلة للاستخدام في النهاية في وجه دعوة اليأس والقنوط؟؟!

تلك هي الأسئلة، وكانت هذه محاولتنا لعمل رأس جسر لهذا المشروع الكبير، لنقله من ساحة التصور النظري البحث للطبقة العليا من المفكرين والمنظرين، إلى الطبقة الوسطى والدنيا التنفيذية في المشروع.

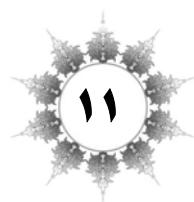

إن هذا الكتاب جزء من سلسلة نسأل الله أن تكتمل و تتكامل. نبدأها بهذه القطرة الأولى لتبعها قطرات، وقد ترددنا كثيراً في إخراج هذه الورقات، والحديث عن هذا الموضوع بشكل مفتوح، ولكن تشجيع الأحباب، والكثير من استمع إلى هذه المحاولة قاد إلى اتخاذ القرار الأخير بنشرها، رغم يقيننا أنه ما زال الكثير والكثير الذي يتوجب علينا عمله، والقيام به، ولكن الأعمار بيد الله عز وجل، والإنسان لا يضمن إذا وجد اليوم أن يبقى إلى الغد، فالمسارعة في الخير - وإن كان قليلاً - ونشره واجب لا ي يجب تأخيره، خاصة إذا حان وقته.

وأخيرا نسأل الله العون والسداد . فإن أص比نا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تمهيد

هناك الكثير من المفاهيم والنماذج، التي نرى أنه لا غنى عنها في مثل هذا النوع من الدراسات، نحاول أن نبسطها قدر الإمكان، ونبعد عن التعقيد، وسنشير - في ثنايا هذه الدراسة - إلى الموضع الصعب، والتي نرى أنه رغم صعوبتها، فإنه لابد للعامل أن يدركها، وأن يبذل الجهد في محاولة استيعابها، لضورتها في تنظيم الخارطة الذهنية، وسننزل ما نستطيع في سبيل ذلك والوصول إلى هذا النوع من التبسيط.

المشروع:

ولنبدأ بكلمة المشروع، ويسأله القارئ ما وجوه الحديث عن تفسير كلمة المشروع، ونعتقد أنها من الكلمات الهمة التي تشغب على بعض المتأولين لقضية النهاية، ويسألهون فيها قائلين بأن وصف المشروع الإسلامي بأنه مشروع قول غير مشروع!! ونقول أن المتعامل مع قضية النهاية، يجب أن تكون لديه إجابة محددة، مثل هذا السؤال فعندما نتعامل مع كلمة مشروع، ونفتح "منجد الطالب" مثلاً نجد أن كلمة مشروع تحتمل المعاني التالية: ما سوّقه الشارع، والأمر المشروع هو ما بدأ بعمله. وفي نطاق هذين المعنيين، فالمشروع الإسلامي أمر سوّقه الشارع، وهو أمر قد بدأ به وتم الحركة في إطاره، فمن الناحية اللغوية يجوز لنا أن نتناول وأن نستخدم كلمة مشروع.

ويقول أهل الإدارة: أن الكلمة مشروع تعني أنشطة متابعة مصممة، للوصول إلى مخرجات محددة، من خلال ميزانية محددة، ومدى زمني محدد.¹ ومن هذه الزاوية فإن الكلمة مشروع التي نتعامل معها، لا تتطابق حرفيًا على مشروع النهاية، ولكن يمكن أن نقارب ونسدد فيها، إذا كان المدخل مدخلاً إدارياً، حيث أن تحديد الزمن بدقة والذي تستلزمها عملية النهاية أو تحديد الميزانية الضرورية لعملية النهاية في إطارها العام الكبير أمر دونه خط القتاد.

أما في العلوم السياسية فيقصد بكلمة مشروع أي أيديولوجياً تسعى للهيمنة. وهنا ينبغي التركيز على قولنا أنها تسعى للهيمنة، وكل أيديولوجياً تسعى للهيمنة، يطلق عليها الكلمة مشروع،² مثلما يتم الحديث عن الليبرالية كمشروع فيقال: (..Political liberalism as a project..).

إذاً يمكن التعامل مع الأفكار النهضوية على أنها مشروع، ويمكن أن نطلق ذلك إذا تعاملنا مع الكلمة بسعة في الإدارة أيضاً، أما من الناحية اللغوية فيمكن استخدامها قطعاً بدون تحفظ. وفيما يخص العلوم السياسية فهي باب مفتوح يمكن التعامل معه بدون أي حرج، وبذلك تكون الكلمة "مشروع" قد اتضحت وأصبح استخدامها مشروعًا في هذا المجال الذي نتحدث عنه.

Project Management . 1

2

Global Liberalism and Contemporary Africa in A Project to be Realized . 3
volume24 millennium

النهاية:

إن الكثيرين من يتحدثون عن النهاية، لا يمتلكون إطاراً يحددون به معنىًّا للنهاية. ونود أن نشير إلى بعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. ولن نلجأ إلى المصطلحات الغامضة المتعلقة بتعريفها اللغوي، ولكن سنتناول موضوع النهاية من حيث أنها كلمة دخلت على اللغة العربية للتماهي مع كلمة النهاية التي وردت في التراث الأوروبي، وبالتالي لا يمكن إدراك معناها في غياب المعنى الذي اجتلت منه أساساً، وهو معنى كلمة النهاية في الثقافة الأوروبية. يقول الدكتور نور الدين حاطوم في كتابه "تاريخ عصر النهاية الأوروبية": "(النهاية) تفتح عجيب للحياة بأشكالها المختلفة، بلغت مظاهره الكبرى بين ١٤٩٠ و ١٥٦٠.. وهي بالمعنى العام الواسع تدفق من الحيوية أثار البشرية الأوروبية فتبدلت على أثره حضارة أوروبا بكمالها. وهي بالمعنى الضيق نزوة حياتية في أعمال الفكر. إنها ضمة تطلع و توق و هوادة و سمو أكثر منها مذهب أو نظام. إنها دافع داخلي جدد حياة العقل والحواس والمعرفة والفن".

ويقول في مقدمة الكتاب: "إن عصر النهاية الأوروبية أو القرن السادس عشر الذي ندرس تاريخه في هذا الكتاب هو العصر الذي يبدأ برحمة كريستوفر كولومبس الأولى سنة ١٤٩٢، وحروب إيطاليا ١٤٩٤، وينتهي بين وفاة الإيزابيث ملكة إنجلترا ١٦٠٣، وموت هنري الرابع ملك فرنسا ١٦١٠.. لقد حدثت في هذا العصر حوادث عظيمة، وتبدلات عميقة في أنظمة الدول الداخلية، وفي سيماء أوروبا العامة، وفي علاقات هذه القارة مع القارات الأخرى. ولذا تختلف حوادث القرن السادس عشر اختلافاً كلياً عما نعرفه في القرن الوسيط، الذي انتهى في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر". ويقول:

"إذا انتهى العصر الوسيط كما تنتهي الأشياء في التاريخ، إلا أن هذه الأشياء لا تزول تماماً، بل تبقى مع الزمن، فإننا نجد في حياة رجال القرن السادس عشر وأفكارهم وأعمالهم كثيراً من معالم العصر الوسيط الراحل. وليس في سياق التاريخ واستمراره انقطاع للحوادث البشرية، بل إن هذه الحوادث تجري في تطور بطيء مستمر، وقد يقع أن يحدث ما يؤخر سيرها، غير أنها تعاود الكرة وتستأنف تقدمها ولو ببطء ونجل." ويقول أيضاً: "تجلّى مظاهر التجديد في أوروبا عصر النهضة، بحوادث كبرى، وتطورات عظيمة، أشبه ما تكون بثورات؛ فكرية دينية، أخلاقية سياسية تجديدية، في الاقتصاد الجديد."! و يقول نور الدين حاطوم أيضاً: "وبدا لنا القرن السادس عشر وكأنه التفاتة نحو الماضي أكثر منها نحو المستقبل، أو رجعة نحو ماضين يجملهما معاً، وهما القديم الوثني والقديم العربي - المسيحي، أو نحو الإلحاد والكتاب المقدس. وما النهضة والإصلاح الديني في البدء إلا حركتان متوازيتان وباتجاه واحد لتتعرف إحداهما بحقيقة الحياة الإنسانية في العصر القديم، ولتعيد الأخرى الدين المسيحي إلى نقاوته القدية الأولى. فحين نحاول أن نجد ثورة، لا نجد في الحقيقة إلا رجعية.."

هذه الكلمات الهامة التي يشير إليها نور الدين حاطوم تشير إلى أن مفهوم النهضة في الفكر الأوروبي لم يكن قطعة مع الماضي؛ بل هي تواصل معه واستجلاب الخيرية التي كانت فيه، ثم انطلاقاً إلى المستقبل لخولة البحث عن فرصة، وما يمكن اقتناصه منه.

هذه قضية في غاية الأهمية، إذ يدعى البعض في واقعنا الإسلامي بأننا يجب أن نترك الماضي بخده وشره، وأن نبني ما عند الآخر بخده وشره، وننطلق إلى المستقبل، وهذا أمر لم يحدث حتى في الحضارة التي يقوم

البعض بتقليدها والإعجاب بها.

كما يقول نور الدين حاطوم: .. ولكن يجب أن لا نأخذ بالظواهر فتنكر على القرن السادس عشر كل تجديد. إن روح أي عصر من العصور لا يتمثل بعقلية الكتل والدهماء والجماهير، بل بعقلية الصفوة المختارة من أبنائه، فئة من الأبطال - كما يقول كارل ليل - حملة المشاعل الذين ينيرون للناس طريق المستقبل خلال ديجور الحاضر.."

وانظر إلى هذه العبارات "حملة المشاعل الذين ينيرون للناس طريق المستقبل خلال ديجور الحاضر" فرواد النهاية الذين تتحدث عنهم الحضارة الأوروبية في تلك الفترة، هم القلة التي حملت المشاعل وبدأت تكشف للناس عن جمال الماضي، وعن إمكانية الفعل في المستقبل، ولم تكن الفئة التي دعت إلى القطعية مع الماضي، واليأس من المستقبل.

ونكمل مع نور الدين حاطوم : .. وإذا درسنا رجال الفكر في هذا العصر، رأينا عندهم مفهوماً جديداً للعلم والطبيعة والدين والأخلاق الفردية والاجتماعية. وما يجدر ذكره أن هؤلاء الأبطال يشعرون بأنهم في عصر حديث.."

إن الناظر في أعمال هؤلاء المجددين في هذا العصر يرى أنهم متقدمين على عصورهم، كما يقول نور الدين حاطوم .. ولكن المجددين كثيراً ما يتقدموν عصرهم ويكونون عرضة لاضطهاد معاصرיהם من لا يفهمون آرائهم: مثل ذلك كوبيرنيك (١٤٧٣ - ١٥٤٣م)، فقد برهن على حركة الكواكب حول نفسها وحول الشمس، فحكم البابا بأن نظريته مخالفة لكتاب المقدس. وبالرغم من أن كوبيرنيك نفسه كان من أبناء القرن السادس عشر، فقد كانت الفكرة الثورية الجديدة التي أتى بها

متقدمة على القرن الذي عاش فيه..”， وقل ذلك على ليوناردو دافينشي وغيره من المفكرين الذي

اضطهدوا بسبب آرائهم، التي سبقت عصرهم وتقدمته.

نعود إلى معنى كلمة النهضة التي بدأنا بها ونقول أنها: حركة فكرية عامة، حية منتشرة، تتقدم

باستمرار في فضاء القرن، وتطرح الجديد دون قطيعة مع الماضي.

فهذه الكلمة تحتوى على جملة مفردات:

- حرکة فکریة عامة
- حیة منتشرة
- تتقدم باستمرار في فضاء القرن
- وتطرح الجديد دون قطيعة مع الماضي.

وتشمل مجالات العلم والدين والسياسة والاقتصاد والمجتمع وما إلى ذلك. فهذه الحياة

الجديدة وهذا التصور الجديد لإمكانية الفعل التاريخي، ولإمكانية النظر للكون بمنظار جديد، هي السمة

الأساسية لما يسمى بعصر النهضة، وهي في الوقت نفسه ليست حركة في أرض مناسبة سهلة، بل إن

الحركة التي تقودها هذه النخب - التي أطلق عليها كارليا "الأبطال" - تتعرض للاضطهاد والتكميل

والمقاومة، ولكن ذلك جزء من ضرورة هذا الوضع النهضوي الذي يتحرّك فيه المجتمع.

إذا قمنا بالمقاربة لكلمة النهضة في واقعنا المعاصر؛ سنجد التماثل، والتماهي في حركة التيارات

الإسلامية الجديدة التي تدعوا إلى التطوير في التعليم والمجتمع وفي السياسة وفي الاقتصاد، وتدعوا للارتباط بالنافع من تراث الأمة والخير من إنتاجها. هذا التمازن الحي بين حركة الأصالة وحركة التجديد يرسم عالم عصر النهاية الذي يتحرك فيه الآن هذا التيار الضخم من العاملين في حقل النهاية.

التنمية:

وهناك مصطلح آخر مقارب للنهاية. ففي كثير من الأحيان يتكلم الناس عن التنمية ولا يتحدثون عن النهاية، وهذا المفهوم -مفهوم التنمية أو الـ Development- الذي يتشر و الذي يستخدم، بشكل جزئية من جزئيات النهاية، وليس ذات النهاية وذلك إذا أردنا النظر للصورة بشكل أعم. فمن المفهوم الأوروبي أيضاً جاءت كلمة Development "التنمية" مع حركة التعليم واستيراد المجتمعات الإسلامية لكثير من المفاهيم الواردة من التراث الأوروبي.

يقول عبد الحق الشكيري عن الكلمة التنمية: "في المفهوم الغربي يقصد بها: تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحويله من حالة الركود والثبات إلى حالة الحركة والдинاميكية، عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج الوطني، مع تغيير في هيكل الإنتاج ووسائله، ومستوى العمالة، وتزايد الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفي . وهذا اعتبرت الزيادة السنوية في إجمالي الناتج الوطني، ومتوسط دخل الفرد من المؤشرات الأساسية للتنمية....."¹.

من خلال رؤيتنا لمفهوم التنمية في الفكر الأوروبي، ومن خلال النظر إلى هذا المفهوم عند عدد

كبير من مستخدميه، فإنه مفهوم ضيق يتعلق بالجانب الاقتصادي ومفراداته. على أن عبد الحق الشكري يحاول أن يطرح مفهوماً أعم وهو أقرب إلى مفهوم النهاية والحضارة فيقول: (.. إن جوهر عملية التنمية -يقصد في التصور الإسلامي- هو تغيير حضارة، يتناول أبنية المجتمع كافة، ويشمل جوانبه المادية والمعنوية. إن أي نظرية للتنمية لا بد أن تنبثق من واقع وظروف هذه المجتمعات..).^٢

ما سبق يتبيّن لنا أن مفهوم النهاية هو مفهوم الحراك الاجتماعي لعصر ما نحو الفاعلية الحضارية، وأن مفهوم التنمية في الفكر الأوروبي هو مفهوم يقتصر على الجانب الاقتصادي ومؤشراته، ونستنتج أن السعي نحو الحضارة يشملهما أي يشمل عملية الحراك النهضوي، ويشمل عملية التنمية الاقتصادية من أجل إحداث فعل حضاري.

الحضارة:

ما ذكرناه سابقاً يقودنا إلى موضوع الحضارة التي نسعى إليها، والحضارة كلمة عامة يقصد بها حالة مزدوجة من العطاء المادي في البناء العمراني، والتنمية والاستقرار والإسهام في التراث الإنساني، وزيادة نمائه، ويضيف إليها البعض في بعض الدراسات بأن الأمر فيه متسع للقول أن هذا هو معنى المدنية، وأنه يلزم لوضع مفهوم "حضارة" أن يكون داخل هذا البناء مفهوم أخلاقي ديني، ولا نرى في ذلك تلازماً صرفاً، إلا إذا اعتبرنا أن أي مفهوم فلسفى داخل في هذا المعنى. فإذا قلنا أن الحضارة الصينية قامت على الكونفوشيوسية؛ فنقصد في هذا السياق معنيين معنى الاستقرار والبناء والتنمية والإسهام الحضاري، ومعنى داخلي وهو أن تكون هناك قيم سائلة هي الكونفوشيوسية، وفي هذا المعنى

يمكن إدراك مفهوم الحضارة الواسع.

إذاً المجتمعات تسعى في طريقها للحضارة لجانبين:

▪ جانب استقرار وتنمية،

▪ وجانبا آخر: أن يكون لها منظومة قيمية، وأن تسهم في الحضارة البشرية.

وحركة النهضة هي حركة لإحداث تحولات تقود إلى الوضع الحضاري المطلوب. ومن هنا

تتضح بعض المعاني الغامضة في أقصى ما يمكن أن نشرحه في هذين الجانبين الهامين.

سؤال هام:

إذا عدنا إلى الحديث عن قضية النهضة فإنه يُطرح سؤال هام يقول: في أي سياق تأتي قضية

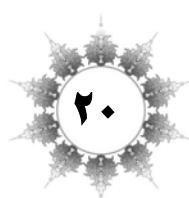
النهاية؟؟

وللإجابة على هذا السؤال نعرض النموذج التالي:

إذا نظرنا إلى القرن السابع الميلادي ٦٢٢ م ونظرنا إلى القرن الحادي عشر الميلادي ١٠٩٧ م ثم

نظرنا إلى القرن العشرين ١٩٢٤ م لوجدنا ثلاثة محطات كبيرة وهامة في تاريخ العالم الإسلامي.

فالخطوة الأولى الهامة في تاريخ العالم الإسلامي ٦٢٢م شهدت انطلاق المشروع الإسلامي وتحوله من شكل التنظيم إلى شكل الدولة المعاصرة - إن جاز تعبير الدولة المعاصرة - حيث نقصد بذلك

وجود مجتمع لديه قيادة ولديه دستور ولديه جهاز الشورى ولديه جهاز الداعي أو جيشه الذي يتحرك بإمرته. هذا الشكل الذي كانت بذوره موجودة يمكن أن نطلق عليه بشكل أو بآخر بذور الدولة الحديثة. إذا نظرنا إلى هذه الخطوة الهامة في تاريخ البشرية حيث بزغ ما يمكن أن نطلق عليه النظام العالمي الجديد. وقدم المسلمون فيه نموذجاً جديداً لمفهوم الإنسانية، ومفهوم الحرب، ومفهوم السلم، ومفهوم العدالة، ومفهوم تعايش الأديان، ومفهوم الدستور، وغير ذلك. ثم إذا انتقلنا إلى القرن الحادي عشر حيث بدأ الهجوم الأوروبي الضخم في شكل الحملات الصليبية على العالم الإسلامي ١٠٩٧م، الأمر الذي استنزف موارد العالم الإسلامي بشكل متصل لمدة ثلاثة قرون. ثم تواصل هذا الهجوم على الأطراف - بعد أن كان يستهدف القلب - وتم إنجاز المشروع الغربي بإسقاط الخلافة الإسلامية سنة ١٩٢٤م وهي الخطوة الثالثة الهامة التي يجب تذكرها والتي أدت إلى هزة كبيرة في العالم الإسلامي نتيجة لثلاثة أمور .

الأول: اكتشاف حالة التخلف في العالم الإسلامي .

الثاني: سقوط العالم الإسلامي تحت أيدي حركة الهيمنة والاستكبار أو ما أطلق عليه الاستعمار.

الثالث: تمزيق العالم الإسلامي إلى وحدات صغيرة لا يجمعها جامع.

وبالتالي تولدت ثلاثة عناوين كبيرة تحرك تحتها العالم الإسلامي بعدها .

■ العنوان الأول عنوان النهاية والتقدم في مقابل عنوان التخلف .

■ وعنوان التحرير في مقابل معادلة وعنوان الاستعمار والاحتلال .

■ وعنوان الوحدة في مقابل عنوان التمزق.

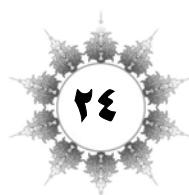

وقد شمل ذلك جميع ألوان الطيف السياسي في المجتمعات الإسلامية، حيث كانت العناوين متشابهة فنرى مثلاً عناوين "الوحدة الحرية التقدم"، هي نفس العناوين التي نتحدث عنها في "الوحدة والنهضة والتحرير"، وقد تحدث عن هذه العناوين القوميون، وتحدث عنها الإسلاميون على وجه سواء، ولكن المنطلقات كانت مختلفة؛ فكان منطلق الإسلاميون التواصل مع الماضي واستجلاب الصالح منه، ثم تعزيز الهوية من خلاله، والانطلاق لمواجهة المستقبل بحركة التجديد في جميع المجالات. بينما قررت قطاعات ليست باليسيرة في التيار القومي القطعية مع الماضي بشكل أو بآخر واعتباره تراثاً وليس عقيدة، واستبعاده من معادلة السياسية، وإيقائه في زاوية ضيقة وهي مجال الاجتماع، ولكن وعلى كل حال ظلت العناوين الثلاثة الرئيسية وهي "الوحدة والنهضة والتحرير" هي محاور الاهتمام.

إذاً موضوع النهاية يأتي في سياق تاريخي طويل يمتد بدأ من قيام الدولة الإسلامية ووضعها لنموذج الدولة ونموذج جديد للحضارة البشرية، ومروراً ببداية الهجوم العالم الغربي الكبير منذ القرن الحادي عشر على العالم الإسلامي، وانتهاء بنجاح المشروع الغربي في تفتيت العالم الإسلامي، والسيطرة على مقدراته، وفرض التخلف عليه وإدامته، ثم حركة الإحياء الإسلامي، والنهضة الإسلامية التي بدأت مع هذا الزلزال الكبير الذي بدأ سنة ١٩٠٠م أو الذي تجلى سنة ١٩٢٤م - في عبارة أصح - حين أعلن عن سقوط الخلافة الإسلامية.

المحطات المعاصرة في التاريخ

النهاية	السمات	المخطة
دولة حديثة مفاهيم جديدة عن: - الإنسانية - الحرب والسلم - العدالة - تعايش الأديان - الدستور.....	- تحول المشروع إلى نظام الدولة. - تكون مجتمع - قيادة - دستور - جهاز شوري - جهاز دفاعي	سنة ٦٢٢ م انطلاق المشروع الإسلامي
استنزاف موارد العالم الإسلامي لثلاثة قرون.	- استهداف القلب - ثم هجوم على الأطراف	سنة ١٠٩٧ م القرن الحادي عشر بداية الهجوم الأوروبي على العالم الإسلامي في الحملات الصليبية.
هزة كبيرة للعالم الإسلامي.	- اكتشاف حالة التخلف - الاستعمار والاحتلال. - التمزق	سنة ١٩٢٤ م إنجاز المشروع بإسقاط الخلافة الإسلامية.

إلى هنا نكون قد أجبنا على التساؤل حول كلمة مشروع، وكلمة النهضة والتنمية، والحضارة ومعانيها، ثم تطرقنا إلى قضية السياق الذي تأتي فيه عملية النهضة، وفكرة النهضة للعالم الإسلامي. والآن نبدأ في تناول بعض الأمور التي قد تكون صعبة في البداية، ولكنها في غاية الأهمية لتنظيم الخارطة الذهنية للقارئ.

المصطلحات الأربع:

سنبدأ ببعض المصطلحات التي يصعب تجاوزها لضرورتها في ترتيب الخارطة العقلية للعاملين، ولشيوع بعضها في كثير من الكتابات وفي التناول اليومي لكثير من المثقفين. ويجب أن تلفت النظر إلى أن هذه المصطلحات تعددت تعریفاتها وتنوعت، وما سنذكره هنا من تعريف لكل مصطلح هو ما اخترناه لسيستمر معنا طوال البحث. ونذكر أربعة مصطلحات هامة نرى أنها تشتمل

على بعض التعقيد للوهلة الأولى:

الأول: مصطلح ما وراء الأيدلوجيا أو الميتا أيدلوجي

الثاني: مصطلح الأيديولوجيا

الثالث: مصطلح البارادايم

الرابع: مصطلح الاستراتيجية.

هذه المصطلحات تتدخل في أذهان كثير من الناس، وتشكل حاجزاً دون التواصل بين العاملين في مجال النهضة بل والمحاورين في كثير من الأحيان، ولذلك رأينا ضرورة فك الاشتباك بين هذه المصطلحات الأربع وتوضيحيها بقدر ما يتسع له المقام في هذا البحث.

ما وراء الأيديولوجيا:

مفهوم ما وراء الأيديولوجيا يمكن أن نقول عنه أنه مجموع النصوص المرجعية، سواء كانت مقدسة أو غير مقدسة، وبصفتها نصوصاً مرجعية فعادة ما يحتملها في الحديث. ولكل إنسان مراجعه الأساسية، ففي الفكر الإسلامي نجد خلفنا تراثاً يتمثل في المصادرين الخالدين؛ الكتاب والسنة، ثم في الكثير من أعمال الفقهاء والمفكرين والمفسرين والمخذلين وغيرهم. وفي التراث الغربي هناك هوبز ومونتسكيو وجان جاك رسو وغيرهم. كما نجد ماركس، ولينين، وإنجلizer في هذا السياق الكبير الذي يمثله التراث. هذه كلها عبارة عن الكتابات المرجعية التي يستند إليها العاملون في مجال الأيديولوجيا، كل حسب تراثه ومعتقداته. وبالنسبة للمسلمين تشكل النصوص مرجعية ووعاءً كبيراً ينطلق منه الجميع في الفهم وبناء الصورة الذهنية للإسلام، وعن الممكن وغير الممكن في نطاقه وفي نطاق أسواره. هذه النصوص المرجعية هي التي تشكل هذا البناء الذي يطلق عليه ما وراء الأيديولوجيا أو الميتا أيديولوجيا. يقول أندرو هيد في كتاب Foundation of Politics أو "أسس السياسة" .. إن الأيديولوجيا العليا أو خلفية الأيديولوجيا هي التي تضع الأساس التي تقف عليه الحوارات الأيديولوجيا. فإذا شئنا قلنا أن قاعدة كل الحوارات الأيديولوجية بعد ذلك أو البناء الثاني الذي ستتحدث عنه هو النصوص والمرجعيات التي يستند إليها المتحاورون.." .

الأيديولوجيا:

أما الأيديولوجيا وهي الطابق الثاني في هذا السياق فهي كما يقول أندرو هيد " .. عبارة عن أفكار مترابطة بدرجة أو أخرى، توفر أساساً لعمل سياسي منظم سواء كان المهدف منه حفظ أو تشذيب أو هدم نظام توزيع القوة القائم.." .

إذاً يكن أيضاً - كما يقول هيد - أن ينظر للأيديولوجيات على أنها "توفر تصوراً للنظام في شكل رؤية عالية، وتتوفر نموذجاً للمستقبل المنشود في شكل خطوط عريضة عن كيفية إحداث التغيير السياسي. وهي في مستوى الجوهر اقتراب من الفلسفة السياسية. وعلى مستوى التنفيذ تأخذ شكل حراك سياسي" .

نعود فنقول أن الأيديولوجيا عبارة عن أفكار مترابطة بدرجة أو أخرى - ليست أفكاراً متناثرة بعيدة بعضها عن بعض - أي أنها أفكار تأتي في نسق ووفق عمليات ربط معينة، وهذه الأفكار عندما تجتمع ويربط بينها تستخدم لعمل سياسي منظم. ونحن نعرف أن العمل السياسي في جوهره إما أن يقوم لحفظ نظام موجود، أو يقوم لتشذيب النظام وتعديلاته، أو لتغييره وإحلال شيء آخر مكانه. أما قول هيد في نظام توزيع القوى فهو يتوافق مع كون النظام السياسي في حقيقته هو نظام توزيع قوة. حيث تتوزع القوى بين رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة وبين مجلس الشورى وبين المجالس المنتخبة أو غير المنتخبة وبين القضاء وبين الجهاز التنفيذي وهو الحكومة، فمن هذه الأبنية المتنوعة الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي، تتوزع القوى فيما بينها، إما بما يسمى توازن القوى أو باضطراب

القوى حسب النظام السياسي التي تمثل فيه ولكن في الأخير هو توزيع للقوى بين الأطراف المختلفة داخل المنظومة السياسية.

لكن هناك أبعاد أخرى للأيديولوجيا - كما يقول هيود - ذلك أنها تشكل رؤية عالمية. فالليبرالية لا تعتبر نفسها بنت الولايات المتحدة الأمريكية أو بنت فرنسا أو المنظومة الأوروبية، بل ترى أنه يجب أن تهيمن على العالم. وهذا ما تصرح به كل الوثائق الرسمية التي تصدر من جميع الجهات الأوروبية فهي منظومة تسعى للهيمنة، وبمعنى آخر أنها تعتبر نفسها منظومة معيارية. ولا تقتصر على بلد ما بل هي منظومة عالمية.

إن الأيديولوجيا في جوهرها هي منظومة قيمية لا تقتصر على مكان معين، بل يرى أهلها أنها صالحة للعالم كله. قس على ذلك المنظومة الشيوعية قبل سقوطها، وكيف كانت تنظر لنفسها كمنظومة عالمية. وكذلك المنظومة الإسلامية في منظورها العالمي. فالإيديولوجيا بشكل أو بآخر لها منظور عالمي. كذلك من خصائص الأيديولوجيا؛ أنها توفر نموذجاً للمستقبل المنشود في شكل خطوط عريضة عن كيفية إحداث التغيير السياسي، وما الذي يجب تغييره. فهي تقدم تصوراً لشكل الدولة الذي يجب أن يكون. ففي الدولة الليبرالية الغربية أو في المنظور الليبرالي الغربي هناك شكل للدولة ترى أنه صالح أن يكون لكل الدول، وفي المنظومة الشيوعية مثل ذلك وفي المنظومة الإسلامية أيضاً تجد ذلك. أما قول هيود أن الأيديولوجيا "في مستوى الجوهر هي اقتراب من مستوى الفلسفة السياسية وعلى مستوى التنفيذ تأخذ شكل حراك سياسي" هو أن الأيديولوجيا لا تتوقف عند التصورات بل هي تقوم باللحشد وجذب الناس حول الفكرة ومحاولة تحقيقها على أرض الواقع.

بذلك يكون قد تكون عندنا طابقين: الطابق الأول "ما وراء الأيديولوجيا"، وهو مكون من النصوص المرجعية سواء كانت مقدسة أو غير مقدسة. والطابق الثاني "الأيديولوجيا" حيث تربط هذه الأفكار وتطرح في عملية الاحتشاد حولها ومحاولة بعثها على أرض الواقع في شكل نظام.

البارادايم:

المفهوم الثالث وهو البارادايم ويقصد به: المنظور الشامل. ففي مرحلة تاريخية معينة، تسود بعض النظريات وتجد قبولاً والتفافاً من كثير من الناس حولها. وتصبح طريقة في التفكير وينطلق الإنسان في هذا السياق، ويتحدث مثلاً عن التنمية في فترة من الفترات، فيجد أمامه مجموعة تفسيرات للتنمية، كنظرية آدم سميث، أو تحليل ريكاردو، أو تحليل ماركس أو يجد نظرية الدفعة القوية أو نظرية النمو غير المتوازن. فالمقصود أن طريقة تفكيره تتأثر بمثل هذه المناظير الشاملة العامة ويطرح أفكاره من خلالها.

فالبارادايم عبارة عن مجموعة المنظور الشامل المنتشر في فترة زمنية معينة، والذي يؤثر على أفكار الناس و يجعلهم ينطلقون منه في الحديث عن الأشياء، وذلك يشمل تصورات كثيرة جداً، حول السياسية والاقتصاد والتخطيط وغير ذلك من الأعمال.

وخطورة البارادايم أنه في كثير من الأحيان يغلق آفاق العقل على رؤية أحادية للواقع – منظار ذو لون محدد – تمنع رؤية الحقيقة الواضحة.

الاستراتيجية:

يخلط الناس بين هذه المفاهيم السابقة وبين ما يطلق عليه الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية، فالخطة الاستراتيجية إذا أردنا التدقيق والتحقيق والتعرف على معناها دون اللجوء إلى المصطلحات المعقّدة؛ فهي عبارة عن دراسة لعدد من الأشياء في واقع معين في مكان معين:

- دراسة الذات.
- دراسة الطرف الآخر المواجه.
- دراسة الأرض أو المجال الذي يتم الصراع فيه.
- دراسة الظروف الخيطية بالصراع.
- تحديد البدائل والوسائل التي يمكن بها تحقيق النصر.
- المفاضلة بين هذه البدائل.
- اختيار البديل الأمثل للوصول إلى الأهداف في ظل المعرفة الشاملة بالذات وبالآخر وبالأرض التي يتم عليها الصراع وبال المجال والظروف الخيطية بالصراع.

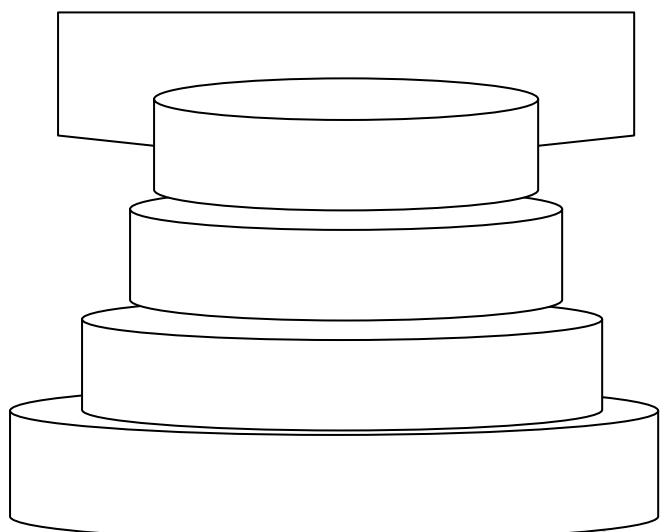
فالفارق بين الأيديولوجيا وما وراء الأيديولوجيا والبارادايم – وهو المستوى النظري الحاكم – وبين المستوى التخططي الذي يطلق عليه الاستراتيجية، هو عندما تنزل من وضع الدراسة والتحليل إلى وضع التشكّل في وثيقة، أو في تصور فكري أو في شكل رؤية وفي شكل مهمة وفي شكل قيم وفي شكل مجالات عمل وفي شكل مراحل وفي شكل أهداف عامة.

هذا المستوى أيضاً مختلف عن المستوى الأخير، وهو مستوى الخطط التنفيذية، عندما تنتقل هذه الخطط الاستراتيجية العامة إلى منفذين سواء كانوا إدارات أو أقسام أو فروع وتصل إلى الخطط التفصيلية جداً على مستوى التنفيذ.

حين يخلط بين هذه المستويات في الحديث ولا يتبع القارئ عن أي مستوى نتحدث، فإننا نقع في خطأ فادح. فحين نتكلم عن الأيديولوجيا والتصورات العامة ينطلق إنسان ليتساءل عن الخطة التنفيذية، أو يسأل عن الاستراتيجية!! عندها يصبح الاتصال بين الأطراف مربكاً، فيجب تحديد مستوى الحديث حتى يمكن أن نتبين أن المستوى ينتهي عند نقطة معينة، ويبدا المستوى التالي عند النقطة التي تليه.

ترتيب المفاهيم الأربع:

إذا أجرينا فك الاشتباك بين هذه الأدوار المختلفة، سنصورها كالتالي: بداية ما وراء الأيديولوجيا، وتقف عليها الأيديولوجيا، ثم يقف عليها البارادايم - إن صح التعبير - ثم تأتي قضية الاستراتيجية لتجعل الموضوع دقيقاً متعلقاً بمكان وزمان وظرف محدد، ثم تأتي الخطط التنفيذية لنقل

الموضوع إلى واقع الحياة العملية.

مقدمة: "حسبنا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ"

بقي أن نشير إلى معضلٍ كبير يواجه كثيراً من العاملين في الساحة الإسلامية عند الحديث عن موضوع النهاية، وهو قول القائل "حسبنا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ" وهو قول صحيح، ومهم أن نتبين معناه قبل أن نسارع إلى الاختلاف حوله.

فعندما نتحدث عن فلسفة التاريخ، وعن النهاية وعن التنمية وعن العمل السياسي، فنحن نلجأ في كثير من الأحيان إلى أصحاب الفن والعلماء في هذه الحالات المتخصصة للاستشهاد بهم والحديث عنهم. وقول القائل هنا يعني أننا قادرون على الاستغناء عن كل ذلك بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، وفي ذلك خلط كبير وظلم كبير للدين وللإسلام. ولبيان ذلك نقول قاعدة عامة هي أن العلم علمن: علم في الكتاب، وعلم أشار إليه الكتاب. فإن كتاب الله عز وجل فصل في العبادات وفيما هو من شأن الدين الخص، ولكنه عندما تعامل مع الخبرة الإنسانية قل "فاسألو أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون". ولكل مجال من المجالات أهل الذكر فيه والخبراء فيه. وبالتالي هو مما أشار إليه القرآن ويدخل في ذلك العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية وكل ما يترتب على الخبرة الإنسانية إنما هو داخل في الكتاب الكريم وفي سنة رسوله ﷺ وفي العلم الذي أشار إليه الكتاب.

فإذا أدرك القارئ الفاضل هذه العبارة البسيطة أن العلم علمن علم بالكتاب وعلم أشار إليه الكتاب، زال اللبس والغموض حول هذا المعنى العام، أما إن أراد القائل أن أي اجتهاد بشري يخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فهو مرفوض، فهذا صحيح فعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله يضع لنا موازين

عامة للقبول والرفض. أما إن كان يقصد أننا بقراءة الكتاب والسنّة نستغّني عن العلوم التطبيقية

والعلوم الإنسانية فهو خطأ فادح وأمر بِّين خطأ لا شك.

مواصفات القادة:

هناك تساؤل يقول: لماذا يجب أن يدرس القادة مشروع النهاية؟

كثيرٌ من الناس يملّك زمام الأمور في المجتمعات الإسلامية وليس له تصور واضح عن مشروع

النهاية، ما أدى إلى خلل كبير. وانظر إلى النموذج الذي طرّحه جيمس كلاوسننس¹ والذي يصف فيه

القائد بأنه يتمتع بثلاثة أمور:

أولها: الرؤية Vision وهي تصور عما ينبغي أن يكون، مبني على كل ما ذكرناه في موضوعات

ما وراء الأيديولوجيا والأيديولوجيا والبارادايم وكل هذه المعاني الكبيرة التي تقود إلى تصور ورؤية

واضحة للمستقبل، وما يمكن أن يتحقق فيه في ظل معرفة الإمكانيات والممكّنات.

ثانيها: الالتزام Commitment فالرؤية التي لا تعمل في فراغ، تحتاج إلى هذا الالتزام بها

وبتحقيقها في أرض الواقع. فالالتزام والانضباط وتسخير الأوقات والجهود لتحقيق الرؤية، هي

العنصر الثاني القيادي الهام.

ثالثها: المهارات القيادية أو المهارات الإدارية أو ما يطلق عليه Managerial Skills، وإدارة

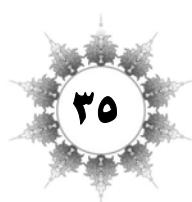
الناس وتوجيههم وحثّهم واستقطابهم للقيام بالأعمال المنوطة بهم، وهو عمل كبير لا يتّقنه إلا القادة

البارعون. فالقائد لا يستطيع أن يقوم بهماه بمُعزّل عن الناس، إنما يحقق أهدافه وأهداف مؤسسته من

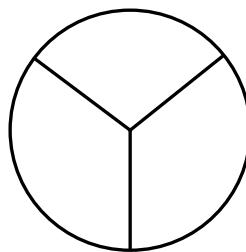

حال استقطاب أكبر عدد من الناس لتنفيذ هذه الأعمال وللقيام بها. وكلما ازدادت قدرته على ذلك

ازدادت إمكانية الفعل لديه وإمكانية التأثير. وانظر إلى هذه الدائرة التي تتكامل:

رؤى قوية وتصور واضح، فمجال عالم الفكر عند القائد من أهم المجالات الضخمة التي تفرقه عن المدير الذي قد يمتلك المهارات الإدارية ليُسرِّ الناس للقيام بالأعمال التي يقومون بها، فهو لا يغادر الواقع الذي يعيش فيه إلى النظر للمستقبل، بينما القادة يمتلكون رؤى يدفعون المؤسسات والمجتمعات إليها ويقودونهم بها.

مستلزمات نجاح المشروع:

إن الكثير من الناس لا يدركون أن نجاح المشروع النهضوي مرتبط بجموعة قضايا.

أولاً: الإحاطة بالمبأ، والإيمان به والتقدير له¹

- والإحاطة بالمبأ هو وجود تصور شامل، وخارطة كاملة للمبدأ الذي ندعوه إليه في ذهن العامل في مجال النهضة لفهمها و مجالاتها.
- والإيمان به يطلق على وجود إيمان أو تصديق جازم بالفكرة وصلاحيتها، والمراد هنا الإيمان بأن هذه النهضة قابلة للتحقق وأنها حق هذه الأمة.
- وقضية تقدير الفكرة لا تأتي إلا بمقارنتها بغيرها، والإيمان بعلوها وسموها على غيرها، فكلما كانت الفكرة أكبر قيمة لدى معتنقتها كلما كان الإنسان معطياً لها ما يوافق ثمنها وقيمتها.

هذه العناصر أمر تحتاجه أي فكرة، فما بالك إذا كانت هذه الفكرة النهضوية هي

الإسلام. تستند إليه وتنطلق منه، وتسعى لتعزيز وجوده في عالم الإنسان وفي البشرية. كم يكون حجم العطاء وأهمية الإحاطة بالمبادرات والتقدير له حينها؟.

ثانياً: يلزمها بعد ذلك معرفة المسار والخطوط العريضة التي تتحرك فيها عملية النهاية، فبدون معرفة المسار والخطوط العريضة، يصعب الحراك، وكثير من العاملين في الساحة الإسلامية لا يعرف المسار الذي تتحرك فيه النهضات، ولا يعرف مستلزمات هذا الحراك، وبالتالي تتقاطع الخطوط وتضطرب الصدف وتضيع الجهد.

ثالثاً: موضوع التطوير المستمر، ففكرة النهاية ومشروعها ليس عملاً جامداً استاتيكياً لا حياة فيه؛ بل هو تفاعل مستمر مع العقل البشري يحتاج إلى تطوير مستمر. وفي كل فترة من الفترات يحتاج الخطاب الإسلامي النهضوي إلى تجديد في منطقه ومفرداته وفي مناطق تركيزه، بسبب تغير الظروف والأحوال والاهتمامات. كما يحتاج إلى معالجة جوانب القصور والانغلاق فيه، إذ لا يمكن أن يدعى مدعى من البشر أنه يمتلك فكرة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فذلك أمر مستحيل ولذلك فعملية التطوير المستمرة ضرورية، يقول المولى عز وجل "الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أىكم أحسن عملاً"¹ فإن كان عمل فرد ما حسنُ اليوم أو الأحسنُ اليوم، فيجب أن يأتي فرد آخر بأحسن منه.

وهكذا تستمر عملية التطوير المستمر Continuous Improvement من داخل المفهوم الإسلامي من خلال هذا المعنى الهام والعظيم "أىكم أحسن عملاً". ذلك هو الهدف الرئيسي، وكلما كان هناك عملٌ حسن، كلما كان هناك عمل أحسن منه، ثم يأتي من يعمل أحسن من ذلك. وهكذا

تطور الحياة وتتقدم.

رابعاً: توسيع دائرة الشورى والمناصحة، ويعتقد الكثيرون أن دائرة التنظيمات والأحزاب المغلقة كافية لتطوير المشروع الإسلامي، وبما أن المشروع الإسلامي كبير الحجم، ضخم التكاليف، فإنه لا يمكن إلا أن تقوم به الأمة مجتمعة بجهودها وجماعاتها ومنظوماتها وحكوماتها وأحزابها وأفرادها، وبالتالي يجب أن تتسع دائرة الشورى والمناصحة لتشمل جميع المعنيين بأمر النهاية في المجتمعات الإسلامية دون إقصاء ودون حجر ودون تضييق، بسبب المذاهب والطوائف والجماعات والأحزاب والتصورات. فالإسلام أكبر من كل ذلك وهمه أشمل وأهم وأعظم.

خلاصة:

خلاصة الأمر في قول الله تبارك وتعالى في سورة العصر "والعصر * إن الإنسان لفي خسر* إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتوافقوا بالحق وتواصوا بالصبر*" فالمشروع الإسلامي يحتاج كأي فكرة إلى الإيمان به، إيماناً جازماً قاطعاً لا يحتمل شكًّا ولا تأويلاً أنه الحق من الله سبحانه وتعالى، وأن العمل له واجب. وهذا الإيمان لا يتأتى إلا بإدراك الفكرة وعظمتها وسموها وشمولها. فمعرفة الفكرة والإيمان بها هو الشرط الأول لها.

المسألة الثانية تحرى أفضل الأعمال التي تقود إلى نجاح الفكر، فإن الأعمال تتفاصل وتختلف درجاتها، فإذا ضيق الضروري واستعاض عنه باللحاجي أو عوض عن الحاجي بالتحسيسي¹ فإن في ذلك خللاً كبيراً. فصلاح الأعمال شرط لنجاح الأفكار وبالتالي يستقيم عند الإنسان النظر والعمل.

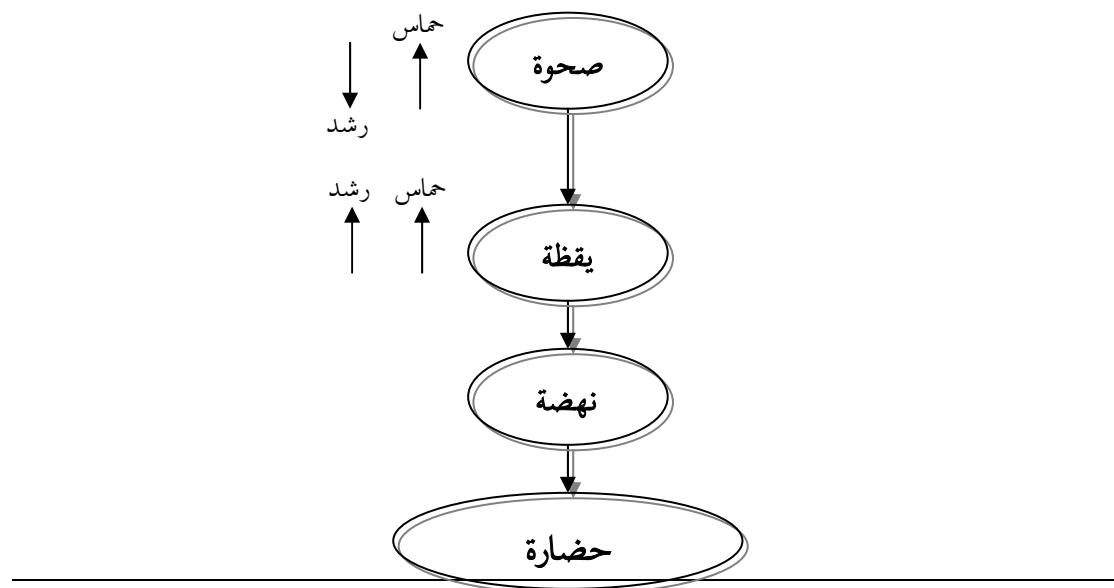
أما المسألة الثالثة التواصي بالحق. فالتواصي بالحق لا يكون إلا في مجموع من الناس حيث يتداولون الآراء ووجهات النظر. وذلك معنى الشورى الشاملة التي يحتاج فيها المرء إلى من يعينه، ولا تقتصر على حزب أو طائفة من الطوائف، ولا على جماعة من الجماعات، كما ذكرنا سابقاً.

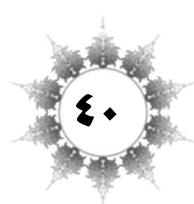
أما قولنا تواصوا بالصبر فإن هذا المشروع النهضوي الضخم يحتاج كأي فكرة إلى صبر وأي صبر، وإلى تحمل وأي تحمل، فإن نجاح الأفكار العظيمة لا يتأنى ب مجرد الآمال، إنما بالعمل الشاق المثير الذي تكرهه النفوس.

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر

أطوار حركة النهضة

إن حركة النهضة تمر بسلسلة من العمليات. تبدأ من طور الصحوة واليقظة، وتنجلى في شكل النهضة التي تولد بعدها أشكال العمران أو الحالة الحضارية في تجلياتها المادية.

الصحة:

▪ وهي أولى مراحل انقسام سحب التبلد الذهني. وسنستخدم هذا المصطلح هنا

لوصف المرحلة الأولى في البعث الحضاري.

▪ من أعراضها الإيجابية: الإحساس بالذات والهوية.

▪ من أعراضها السلبية: عدم تمعن أشكالها التنفيذية الانطلاقية بالرشد الكامل، فهي في

جزء منها قد تبدو فوضوية غير منضبطة.

فالصحة هي إرهاصات حالة جديدة تعتري مجتمعًا، واضحة أحياناً ومشوشة

أحياناً أخرى. ولكنها صرخات الجنين الأولى وحركة من صحا من نومه فجأة، ولكنه لم

يستيقظ بعد ويتبعه لخيطه الخارجي بشكل سليم، فربما اصطدم بقعد أو دولاب دون أن يقصد

أو يريد. ولكن هذه الأخطار تزيده صحوًّا وتنقله للاستيقاظ الكامل. وقد جاءت مرحلة الصحة

للأمة بعد مرحلة سبات عميق وركود ميت مُكَنْ أقدام المستكبرين من أن تدوس أرضها،

وأن تخترق سهام الأفكار الغازية فضاءها العقلي .. فانطلقت عمليات البعث الفكري الأولى

بدءاً خجولاً في شكل دفاعي؛ لتطور نفسها بعد ذلك في شكل هجومي، ولكنها ظلت حركة

عقلية للنخب والثقفين، وليس زاداً للأمة بعمومها. فقيض الله من رجالات الأمة من نزلوا

بهذه الأفكار لجماهير الأمة فيبنوا عظمتها وسموها على غيرها، وكشفوا للأمة نقاط ضعف

غيرها من الأفكار. ونجحت جهودهم في حشد الجماهير حول الإسلام، فتراجعوا أمامهم جميع

الأفكار وانزوت وانحصرت، ولو لا سطوة السلطان ما بقي منها شيء.

والصحوة في جوهرها تيار عاطفي ضخم. تيار مؤمن بالإسلام ومبادئه، ولكنها قليل الخبرة، ضحل المعرفة بتفاصيل واقعه. تيار يفتقد الخبرة والصبر ليكتشف مناهج التغيير وطرائقه. تيار يتعجل قطف الشمار ولا يحسن فن ترقب الفرص. وفي خضم هذه العجلة دفعت الأمة وطلائعها الشابة الدم والدموع والعرض في مقابل القليل من التتابع. تضحيات كبيرة وثارات قليلة. إنها مرحلة تعلمت الأمة فيها عقم واقعها وعظمة فكرتها، ولكنها لا تمتلك المناهج وخطط التعامل مع مشكلة الزمان والمكان، ولا تمتلك ما تحتاجه من تعدد الوسائل وطرق العمل وما يلزم لذلك من سعة الفكر والقدرة على الابتكار. وهي مرحلة على ما بها من حركة عشوائية أو شبه عشوائية وما بها من عشرات طبيعية في مسارات الأمم والشعوب - مرت بها فرنسا ومرت بها اليابان ومرت بها بريطانيا وغيرهم كثير - إلا أنها ظاهرة إيجابية تدل على أن الأمة قد أفاقت. إنها مرحلة تطول أو تقصير ولكنها موجودة لا محالة. إنها بشارة - رغم ما بها من آلام ومخاض - تقول أن الأمة قررت أن تهجر السكون.

أما اليقظة:

- فهي حالة تالية تنشئ فيها بقايا الخمار العقلي، ويعرف فيها المرء مكانه ووضعه بالنسبة لما يحيط به من أشياء وبشر، فتتضح الرؤية، ويكييف حركته ليسيير بين عالم الموجودات المادية حوله وينظم علاقته بعالم البشر الخيط به.
- أعراضها الإيجابية: الرشد والوعي والعمل المخطط المدروس، في ظل رؤية تجمع الجهد العملية التي كانت تبدو متباعدة أو متضاربة في مرحلة الصحة.

وميلاد مرحلة اليقظة من مرحلة الصحوة أمر طبيعي فلو كانت مرحلة الصحوة بطبعها طور (أولي الأيدي) أو التنفيذيين فمرحلة اليقظة تضيف إلى التنفيذ دور (ذوي الأ بصار)، لتكامل معادلة (أولي الأيدي والأ بصار) التي أشار إليها القرآن¹، إن العقول هنا تبدأ في التفكير في كل مسلمات المرحلة السابقة وطرق عملها. إنها مرحلة يطبعها الانتقال من طور المبادئ والعواطف والشعارات إلى إعمال العقل وإطلاق طاقاته الخلاقة. إنها مرحلة تكتشف فيها الجهود لفك الأغلال عن العقل. إنها مرحلة تبدع المناهج والتصورات اختراعات وأساليب جديدة، وتنقل الأمة من مرحلة الانتظار إلى مرحلة المشاركة الفعلية حتى تتجلى ثمرتها بعدها في مرحلة النهضة.

وأما النهضة: فهي حالة تالية عندما ينظم عالم الأفكار^٢ ويستيقظ عالم المشاعر^٣ ويندفع الإنسان فيها متحرراً من قيود الخوف ليمارس دوره في جميع الحالات.

- أعراضها الإيجابية: استشعار الإنسان لذة العمل والاكتشاف والقوة، فهي حالة تتخيل كل أشكال الحياة، وحالة تعطي للوقت قيمته في حياة الأمة، وتعطي للتفوق والإبداع تقديرهما. إنها مرحلة تدفق الشلال - الذي كان يسمى بالصحوة - ليصوغ كل مجالات الحياة - العلمية والتطبيقية - صياغة جديدة.

في مرحلة النهاية يعم نور البحث والنظر وتولد الإبداعات التي تؤسس لنشوء عالم الأشياء

الذى يزود الحق بالقوة فيسيران معاً.

وأخيراً تأتي الحضارة.

وهي حالة من بناء النموذج المنشود في عالم الواقع متمثلاً في نموذج فكري متقدم،
وعلم علاقات وسلوك¹ متقدم، وعلم من الإنتاج المادي الصناعي والمعماري والفنى متقدم².

مشروع اليقظة

ما سبق يتبيّن أن مرحلة الصحوة قد استوفت أهدافها، وآتت أكلها في شكل تيار جارف من
الطاقة التي تبغي نهضة أمتها. واللحاجة الآن ملحة إلى الانتقال إلى مرحلة اليقظة، لاستثمار هذه
الطاقة المباركة وفق رؤية استراتيجية لتندفع الجهود كلها في مسار النهضة.

إن مرحلة الصحوة – كما ذكرنا – تمثلت في حماس جارف وقلة رشد وجهود قد تبدو متضاربة
أحياناً، ومرحلة اليقظة تتطلّب زيادة مساحة النظر والبحث لاستخدام وسائل جديدة وفق رؤية وشراكة
استراتيجية تجمع كل الطامحين للنهضة.

أهداف مرحلة اليقظة:

نقل الأمة من طور الصحوة العاطفي (الحماس مع قلة الرشد وضبابية الرؤية) إلى مرحلة اليقظة
الراشدة العاقلة حيث يتم تنظيم الجهود العملية وفق رؤية استراتيجية تجمع كل الطاقات.

العاملون في المشروع:

يضم المشروع كل جهد نافع لأي تيار أو حزب أو مؤسسة أو حكومة أو أفراد مستقلين.

احتياجات مرحلة اليقظة:

في اعتقادنا أن هذه المرحلة تحتاج إلى ثلاثة عوامل:

- ١- التحضير الفكري الشامل والمتواصل للأمة تحضيراً ينتشلها من اليأس، ويبعث فيها الأمل ويجيب على تساؤلاتها أو شكوكها، ويوضح الرؤية، ويرسم الطريق، ويفتح لها مسارات عمل جديدة تتناءل مع طبيعة المرحلة.
- ٢- توصيل هذا المشروع إلى النخب المؤثرة الحاكمة بحسن الوسائل، وأفضل السبل، بحيث تقتنع بإمكانية عودة الحياة الحضارية، والدخول في التنافس البشري حول الأولوية، منطلقين من قواعد المشروع الإسلامي الذي أطلقه المصطفى ﷺ بأمر من ربه جل وعلا.
- ٣- إيجاد مشاريع عمل مشتركة بين كل تيارات الأمة - الراغبة في النهاية - لتهدي إلى النتيجة الحتمية في نهضة مجتمعاتنا.

سياسات مرحلة اليقظة:

- ١- البعد عن الارتجال أو الاكتفاء باستشارة العواطف فقط. حيث أن المرحلة يجب أن تسير في كل حركاتها على أدق قواعد البحث العلمي.
- ٢- الانطلاق من القواسم المشتركة للعاملين من أجل نهضة الأمة.
- ٣- عدم رفع لافتة لمدرسة مذهبية أو حزبية بعينها.
- ٤- عدم إقصاء أي جهد نافع يصب في نهضة الأمة. حيث أن هذا المشروع لا يستغني عن النخب المؤثرة والقيادات الرشيدة الفاضلة من كل التيارات والأحزاب والجماعات وكل المخلصين من الحكم والمحكومين، بالإضافة إلى الدعاة والأفراد المستقلين.

لقد آن الأوان أن يرى هذا المشروع النور (مرحلة اليقظة) بشكل منظم، فمقدماته لم تنقطع من أعمال رجالات الإسلام ومفكري الأمة، آن أوانه وإن ذهبت جهود الصحوة وتضحياتها هدراً وتساقطت ثمارها وجفت وزالت لغفلة الزرّاع عن ميعاد الحصاد.

إن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم الخارطة المعرفية ويهدف إلى اجتثاث الأفكار القاتلة التي تعوق تيار الصحوة من التدفق والوصول إلى هدفه باحتباسه رهيناً لتصورات قاصرة ورؤى تجاوزها الزمن.

إلى هنا ينتهي الفصل التمهيدي ونتنقل بعده إلى مشاهد الكتاب إن شاء الله.

المشهد الأول

العلم قبل القول والعمل

ولم يعد يكفي في الجواب عن ذلك:

١- كلام مرتجل،

٢- خطابة تثير المشاعر،

٣- عبارات تؤثر في العواطف،

٤- بل صار واجباً على أهل الدعوة أن يصوروها للناس تصويراً منطقياً دقيقاً واضحاً،

٥- مبنياً على أدق قواعد البحث العلمي،

٦- وأن يرسموا أمام الناس الطرق العملية المنتجة التي أعدوها لتحقيق ما يريدون،

٧- ولتذليل ما يتصادفون من عقبات لابد من وجودها في الطريق.

(رسالة دعوتنا في طور جديد)

المشهد الراهن

لا شك أن حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة قد لاقت قبولاً واسعاً بين المسلمين وبين الشباب المسلم. في عملية احتشاد كبيرة وضخمة في الظاهر. هذا الاحتشاد الكمي الضخم في الساحة الإسلامية قد شهدناه بالفعل في مناطق عديدة من العالم. وهذه الكتلة البشرية الضخمة - من حيث الكم - نشهدها في الشوارع، وفي الجامعات، وعند صناديق الاقتراع في كثير من الأحيان عندما تتاح الفرصة للناس أن يعبروا عن آرائهم.

هذا التيار الضخم الذي استطاع أن يستقطب الكثير من الناس يقوده الإيمان التقليدي. سواء بالإسلام أو بالمشروع النهضوي في المجتمعات الإسلامية. ونقصد بالإيمان التقليدي هذه العاطفة وهذا الإحساس العام اتجاه أن هذا هو الصواب.

هذا المشهد الرائع الذي نرى فيه جموع المسلمين الغفيرة تنقاد بإيمانها نحو تحقيق مشروعها وحلّمها الضخم تشوّبه بعض الشوائب أو الدخن. فهذه الجموع تعاني من اضطراب شديد حول تحديد أهدافها وتدرجها وتتابعها، وحول مراحل السير، وحول الوسائل وطبيعتها، وغيرها من الأمور المتعلقة بحركة المشروع وتطوره. مما أدى إلى كثرة التساؤلات التي لا تجد من يجيب عليها، وحتى إذا وجدت الإجابات فلا تجد من ينشرها ويوصلها للجماهير المتعطشة إليها.

إذا تخيلت معنا هذا المشهد الذي يصور ساحة الفعل في مشروع النهضة الإسلامي وقد ازدحمت بجموع ضخمة من الأنس الأفضل الأخيار، ذوى العواطف الجياشة، والإيمان القوي، وهم يسرون أحياناً ويجلسون أحياناً أخرى، تارةً يتتفقون وتارةً يتخبطون وتارةً يتتوهون في ساحة الفعل

الواسعة المتراوحة الأطراف في العالم كله. إنه مشهد يسرك للوهلة الأولى حيث ترى كثرة الجموع والمخالصين، ولكن ما أن ترى تحركاتهم وإشاراتهم وتلوبياتهم وسكنونهم وشروعهم ونطبطمهم وطريقة سيرهم حتى يصيبك الحزن والذعر من القواسم العارمة التي تسود هذا المشهد.

رفع الواقع:

ليراجع كل منا نفسه، ثم لينظر إلى العاملين والمحمسين والمؤمنين بالمشروع الإسلامي الخيطين به – أيًا كان انتماؤهم – وليرعرض هذه التساؤلات على نفسه أولاً ثم عليهم بعدها. ومن الإجابات يمكننا أن نرفع الواقع الخيط بنا:

1. هل الإيمان بالمشروع النهضوي متجرد يحده الأمل واليقين أم متعلثم يسوده الشك والتردد؟
2. هل الفكرة واضحة في خطوطها العريضة ومقنعة أم أنها ضبابية ومبهمة؟
3. هل الأسباب والدوافع لتبنيها واضحة صلبة أم هشة رخوة؟
4. ما درجة إلحاح الفكرة بعيار الوقت والجهد المبذولين فيها؟
5. ما هو هدف المشروع النهضوي الذي تتحرك له الأمة؟
6. ما هي ضمانات نجاح المشروع؟
7. ما هي الإمكانيات المتاحة؟
8. ما هي المهارات الالزمة لنجاح المشروع؟
9. ما هي العوائق في وجه المشروع؟
10. ما هي الأخطار المتوقعة؟
11. ما هي النتائج الملمسة والفوائد المتوقعة إذا نجح المشروع؟
12. ما هي وسائل تنفيذ المشروع؟
13. ما هي مراحل السير في المشروع؟

١٤. ما هي السياسات المتبعة في تنفيذ المشروع؟

١٥. ما هي تكلفة المشروع؟ (المال والبشر وغيرها من الموارد)

إذا وجدت إجابات هذه الأسئلة عشر حاضرة لديك ولدى الحيطين بك من العاملين

فهذا يعني سلامة الموقف وصحة الحالة. أما إذا كان العكس فالوضع جزء من المشهد السابق.

نقطة البدء:

إن مشروع النهضة المعاصر في شقه الإسلامي - والذي لقي القبول على مستوى واسع فيما عُرف بظاهرة الصحوة - يحتاج إلى الكثير من النظر والتجويد، حتى يؤتي ثماره، ويحقق النصاب الذي يحدث به التحول الاجتماعي المطلوب في مجتمعات المسلمين.

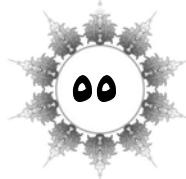
فقول الله عز وجل: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَغِيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" ^١ يجب أن يُلحظ فيه أن السنن الاجتماعية في التغيير تتعلق بالأقوام والمجتمعات، وليس في جوهرها تحول يحدث لفرد أو اثنين أو عشرة أو عشرين.. إنه لابد من تشكُّل نسبة اجتماعية معينة تصل إلى الدرجة الحرجة^٢. أي تحول نوعي وكمي كافٍ لإحداث التغيير في المجتمعات، كما نرى في الثورات الاجتماعية الكبرى كالثورة الفرنسية والبلشفية وغيرها.

إذاً هذا التحول لا يحدث تلقائياً.. وقد أشار الرسول ﷺ إلى هذا الأمر في الحديث الذي رواه أبو داود فقال: "يُوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها" .. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: "بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور

1 :
critical point

2 :
()

The **critical temperature** is that temperature above which unique liquid and gas phases do not exist. As you approach the critical temperature, the properties of the gas and liquid phases become the same, so above the critical temperature there is only one phase.

أعدائكم المهابة منكم وليقذفون في قلوبكم الوهن" .. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت".

"فالصحابة رضوان الله عليهم في محاولة تفسير هذه الظاهرة - عملية التغيير السلبية - فكأنهم يرجعون هذه المسألة إلى عالم الكم. ولكن النبي ﷺ يرد القضية إلى مسارها الحقيقي بوعي سني عميق بعيداً عن عالم الكم قائلاً: "بل أنتم كثير" .. ينظر فيرى تحول الواقع الإسلامي من خلال تحول رصيد ما بالنفوس"^١ وإن صح التعبير إلى النوع كبديل عن الkm.

إن من الواضح أن الاحتشاد الكمي كبير جداً في الساحة الإسلامية، أما الاحتشاد النوعي فهو قليل جداً، للأسباب التي سنحاول أن نعالج بعضها في هذا السياق الذي نتحدث عنه.

ولا يعني ذلك زهداً في الkm، ولكن يعني أن km النوعي داخل هذا الجموع هو الذي يوظف الجهود ويقود عملية التحول حتى تؤتي ثمارها. "ويجب أن يتوافر في أفراد الكتلة الحرجة الإصرار والمثابرة والبعد عن الروتين الحكومي، فالكتلة الحرجة تدربوا على مخاطبة الرأي العام وكيفية التأثير على الآخرين، وهم يملكون خبرات ومهارات يجب استعمالها بدون الروتين الحكومي، ويجب أن يعتبر كل فرد منهم مسؤولاً عن هذه المؤسسة .. مسؤولاً عن توضيح الحقائق والرد على المغالطات. إن هذه القوة الضاربة تستطيع أن تحدث تأثيراً كبيراً في الرأي العام وتشكله..."^٢

المطلب الأول:

إن أول المطلب العقلية والشرعية تقول أن العلم مقدم على القول والعمل. فالعلم أولاً، وبعده يأتي القول والعمل. والعلم هنا علم حقيقي وليس علم متوهם. علم حقيقي بالموضوع الذي يتم الحديث عنه. فالحكم على شيء فرع عن تصوره. ونحن هنا نتحدث عن النهضة، وقد أشرنا في التمهيد إلى أن النهضة هي عبارة عن نشاط عقلي فكري في المقام الأول، يحدث في مجتمع من المجتمعات، يقود إلى الانطلاق في مجالات العمل في كل مناحي الحياة، واكتشاف آفاقها، في السياسية والاقتصاد والاجتماع والعلوم التطبيقية وغير ذلك.

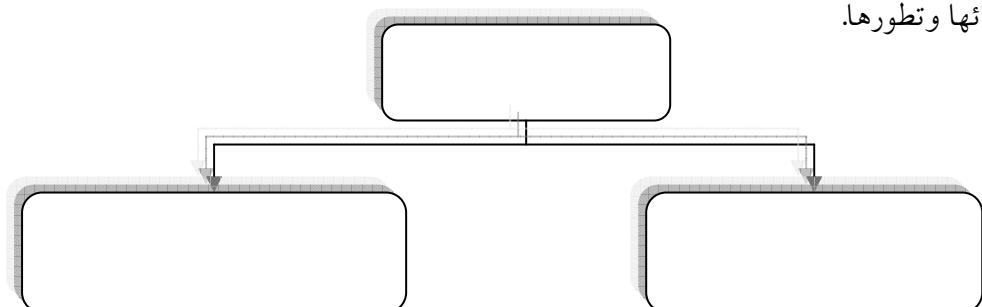
هذا الحراك المستمر النشط الذي يفتح أبواباً جديدة، ويعيد اكتشاف العالم مرة أخرى، ويوفر مسلحات جديدة للنظر في الحياة، يطلق عليه النهضة.

ولكي تشهد مجتمعاتنا مثل هذا التحول الضخم تحتاج إلى عاملين:

العامل الأول: وهو بناء كتلة حرجية كمية وكيفية تستطع أن تحرك عجلة التغيير.

والعامل الثاني: أننا نحتاج إلى رفع كثير من القيود التي تعوق عملية التحول والوصول إلى هذه الكتلة.

لذا فإن هذا العمل الضخم هو عمل مزدوج يقوم على بناء الكتلة وفك القيود التي تحول دون نمائها وتطورها.

إذا تبين لنا هذا النموذج البسيط الذي نتحدث عنه، وقررنا أن الكتلة البشرية الحالية الموجدة من ناحية الكم ليست بالقليلة. سنجد أن الكتلة النوعية التي تحول الكتلة الكمية إلى قوة حقيقة فاعلة، وتشتمرها، هي **المُعَوَّل** عليها - حقيقة - في إحداث التغيير بعد الله سبحانه وتعالى واستمداد عونه.

الفهم.. الفهم

نقول أن تيار الصحة الإسلامية قد استقطب كثيراً من الناس. ولكنه فرط لعقود مديلة في اكتساب الكم النوعي الذي يجسم الرهان في نهاية المطاف. والذي يقوم باستثمار الحدث لصالح اندفاعه جديلاً وتقديم جديد للمشروع النهضوي في المجتمعات الإسلامية.

إذاً الإيمان التقليدي - سواء بالإسلام أو بالمشروع النهضوي في المجتمعات الإسلامية ونقصد به هذه العاطفة والإحساس العام اتجاه أن هذا هو الصواب - من غير وعي لمستلزمات تحقيق النتائج لهذا الصواب أمر في غاية الخطورة يهدد كل هذه الجهود العملاقة بالخطر.

وبذلك يكون أول واجباتنا أن نُكُون داخل هذا البناء الضخم كماً أكبر من العقول قبل أن نعتني بالكم الكبير من الأرقام والزيادة الكمية - إن صحة التعبير - البشرية.

يقول الله تعالى: "إِنَّمَا يَنْهَا اللَّهُ عَنِ الْعِلْمَاءِ" ^١، فالعلماء هم أعلم وأكثر فهماً ووعياً لفضل الله ونعمته؛ لاطلاعهم على دقائق الأمور وآثار الكون من خلال البحث والنظر.

وهكذا نستطيع أن نقول أن قضية العلم مقدمة على القول والعمل. وقدمنا سابقاً أن العلم

لا يقصد به فقط العلم بالكتاب والسنّة؛ إنما العلم بما أشار إليه الكتاب والسنّة من هذا الكون الواسع الفسيح، في العلوم التطبيقية، وفي التجربة الإنسانية عامة، "قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين"^١. هذا النظر الواسع في الكون، هذا البحث الاستنطaci للتجربة البشرية مطلوب بشدة في هذه المرحلة التاريخية من حياة الأمة ومن تقدمها. وستتناول هنا نموذجين اثنين يوضحان مكان العلم من القول والعمل، وكيف أنه يسبقهما.

النموذج الأول:

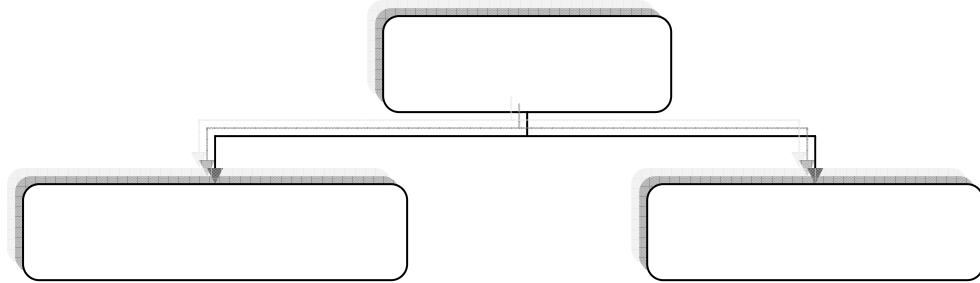
دورة حياة اتخاذ القرارات

لو تساءلنا: كيف تتشكل عملية اتخاذ القرارات في الواقع في مشروع النهضة الإسلامية بشكل عام؟ سنجد أن عملية اتخاذ القرارات تتشكل في ستة مستويات. يمثلها هذا النموذج. وليس هذا النموذج منطبقاً فقط على الحالة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية؛ بل هو نموذج عام ينطبق عليها وعلى غيرها. وهذه المستويات الست هي:

المستوى الأول: النصوص المرجعية والتراث الثقافي:

لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية مرجعية نصوصية تراثية وثقافية. فإذا نظرنا إلى الحالة الإسلامية نجد أن المرجعية التي تستند إليها هي القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، وذلك لتعتبر على أحكام الإسلام وتعاليمه في العقائد والتصورات والعبادات والتشريعات والأخلاق والأداب وشتي مجالات الحياة.. وكمعيار لبيان الصواب والخطأ. يقابلها في الفكر الغربي تراث كبير شكلته المسيحية كديانة، ثم أفكار مفكري عصر النهضة. من أمثل توماس هوبز، جان جاك روسو وغيرهم كآباء مؤسسين للفكر الغربي في السياسة والاقتصاد والمجتمع حيث تعتبر نصوصهم - وفقاً لتصوراتهم - بمثابة النصوص "المقدسة" في الديانات السماوية، مع الفارق الواضح.

فلكل مجتمع مستوى تراثياً نصوصياً يحتمل إليه ويرجع إليه للنظر في الحاضر والمستقبل ويمثل مصفاة أولى Filter في عملية اتخاذ القرار.

المستوى الثاني: مستوى علوم العصر وقناعاته

فعلى مستوى علوم العصر وقناعاته سنجد أن لكل عصر مفاهيم تطرح نفسها في الساحة، وتحتاج إلى مناقشة وتطوير، وتفرض نفسها بصيغة أو بأخرى على كل أعمال هذا العصر. فمثلاً في الفترة الإسلامية الأولى سنجد أن كل المفاهيم والمصطلحات والمناقشات كانت متأثرة بالكتاب والسنة، وبالتراث العربي الذي دخل في تكوين هذه العقلية العربية في الفترات المبكرة منها حكم الواقع. فهناك الشعر والأدب واللغة، وكلها تشكل العقل من حيث ندرى أو لا ندرى، وجاءت نصوص الكتاب والسنة المقدسة على هذا التراث لتزيل منه الفاسد وتقوم فيه ما يجب أن يقوم. فإذاً على مستوى النصوص المرجعية في فترة من فترات الأمة كان الكتاب والسنة مع ما هو موجود من التراث العربي القائم يمثل المرجعية والقناعات، ثم وجدنا المسلمين يتقدمون إلى حضارات أخرى. فتدخل الفلسفة والمنطق إلى ساحة العالم الإسلامي وتحدث صراعات وتحولات كبيرة جداً على

مستوى الفكر، ويصبح هناك منظاراً جديداً للنظر لنصوص الكتاب والسنة. وتظهر المدارس الفلسفية المتنوعة في العالم الإسلامي. وهكذا في كل عصر سنجد أمامنا مثل هذه التحولات.

وإذا جئنا في العصور الحديثة وجدنا أن بروز الشيوعية أثرى الحياة بنظرات وكتابات جديدة جداً وأثّرت هذه اللغة - على الأقل في بعدها الاشتراكي الاجتماعي - حتى على الخطاب الإسلامي في فترة من فترات تطوره بشكل أو بآخر. وكذلك الرأسمالية أثّرت على الخطاب الإسلامي في فترة من فترات تطوره بشكل أو بآخر. ثم جاءت اكتشافات العصر لتضيف أبعاداً، وتتطور العلوم الإنسانية لتضيف أبعاداً أخرى.

وهكذا تستمر عملية المدخلات على المستوى الثاني من علوم العصر وتطوره، وتأثر - إن صح التعبير - كمصفاة ثانية Filter للنظر إلى الواقع واستشراف المستقبل من خلال النصوص السابقة.

وبذلك يكون لدينا مستوى ثانٍ يجب تصوره في هذا البناء الكلي، وهو مؤثر وهام في كل عصر من العصور.

المستوى الثالث: أعمال المفكرين في كل عصر:

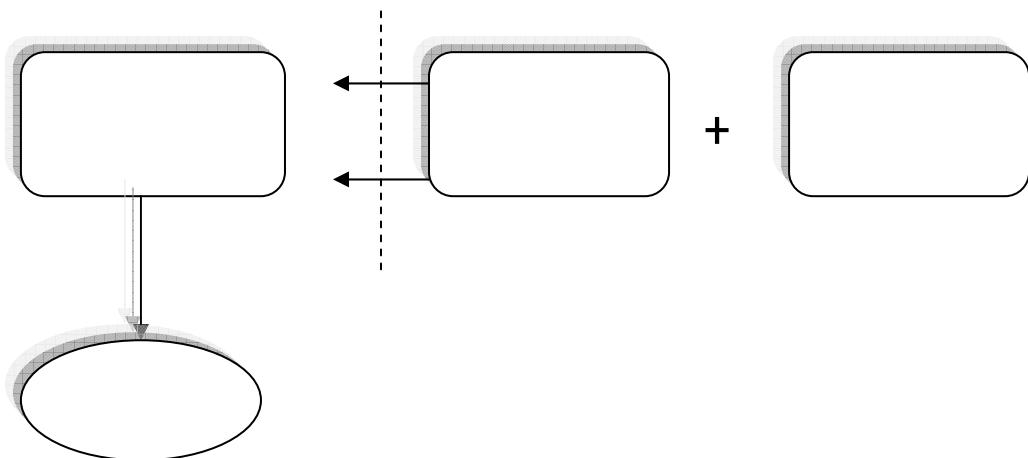
الآن يأتي دور قادة النهضات ليستوقفوا التراث ويستفيدوا من علوم العصر ومدخلاته ويكونوا ما يسمى بالأيديولوجيا. وهي عبارة عن الأفكار المنظمة المترابطة التي يجتمع حولها الناس، تفسر لهم الواقع، ترسم لهم خط العمل في المستقبل - طريق التغيير السياسي بالذات - وتبشرهم بـ¹ بغداد أفضل.

¹ Andrew Heywood, Foundation Politics.

هذا التعريف للأيديولوجيا ينقلنا لمستوى ثالث، وهو أعمال المفكرين في هذا العصر التي تستلهم من النصوص المرجعية والتراث الثقافي (المستوى الأول)، وتستلهم من علوم العصر وقناعاته (المستوى الثاني) لتخرج بمنظومة فكرية (الأيديولوجيا) تجمع الناس حولها، وتفسر لهم الواقع، وتبشرهم بالمستقبل، وترشدهم إلى طريق التغيير. ومن هذا المستوى تُستنقى كثير من التصورات حول ما الذي يجب عمله لاستنهاض الأمة. وتتمثل هذه الأيديولوجيا المصفاة الثالثة Filter في عملية اتخاذ القرارات.

وإذا استعرضنا مسار المشروع الإسلامي ابتداءً من محمد بن عبد الوهاب، إلى السنوسية، وإلى خير الدين ببربروس، وإلى جمال الدين الأفغاني، وإلى محمد عبده ومدرسته، والكواكبي ثم محمد رشيد رضا، ثم حسن البنا في فترة لاحقة، ثم بعد ذلك حزب التحرير للنبهاني. سنجد أمامنا عشرات التصورات حول طرائق العمل والأيديولوجيا المناسبة للانطلاق للمستقبل. كل هذا يضعنا أمام منظومة لمستوى الثالث.

المستوى الرابع: تصور الحل وبداية التخطيط الاستراتيجي:

نأتي إلى أن كل حركة نهضة إنما تعمل في مكان وزمان محدد، هذا المكان وهذا الزمان له ظروفه ومعطياته ومدخلاته. فالواقع في إفريقيا غير الواقع في آسيا غير الواقع في أوروبا غير الواقع في أستراليا. ثم إذا نظرنا إلى المناطق الأصغر للدوليات التي تنتشر في هذه القارات سنجد أن كل دولة لها ظروفها ومعطياتها. وحركة النهضة عندما تنطلق، تنطلق من منطقة ما - على الأقل من ناحية المفكر والمؤسس - فيتشكل بذلك مستوى رابع يضع تصورات الحل الخاص بهذه المنطقة. وبدأ التخطيط الواقع محدد وظرف محدد. هذا المستوى من التخطيط والذي يطلق عليه التخطيط الاستراتيجي يضع تصورات وأفكار وحلول في مدى زمني منظور يمتد إلى عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة، لكنه تخطيط ينظر لظرف وزمان ومكان محدد. هذا المستوى الرابع - التخطيط الاستراتيجي - لا يزال محصوراً في عالم التصورات والأفكار قبل الدخول في عالم التنفيذ.

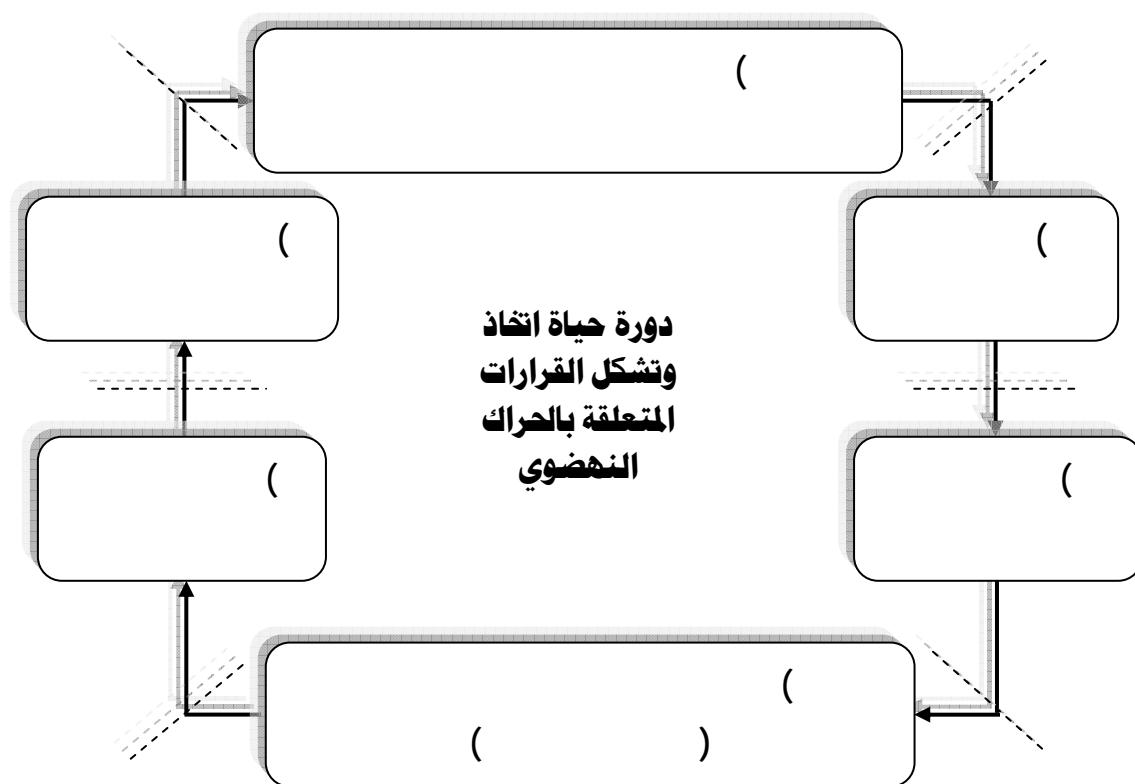
المستوى الخامس: الخطط القصيرة المدى:

ثم يأتي تخطيط على مستوى أدنى من ذلك. وهو المستوى الخامس والذي يتكلم عن خطط قصيرة المدى: ماذا نفعل على مدى سنة من الزمن؟ وهذا لا بد أن تكون المستهدفات محددة، وأن يكون التحرك أكثر دقة، وتأتي التفصيات على وهذا المستوى المحدد من الأفكار.

المستوى السادس: الخبرات العملية:

نستطيع أن نقول أنه ينبع عن ذلك مستوى سادس وهو الخبرات العملية المتولدة عن الاحتكاك بالواقع. هذا الاحتكاك بالواقع يولّد مراجعات لمستوى النصوص والعلوم والفكر والخطيط الاستراتيجي والخطط القصيرة الأمد، وتعود الدورة مرة أخرى لتستمر كدورة حية كاملة للتغيير الواقع والتعامل معه.

وبذلك يكون أمامنا ستة مستويات تتولّد عنها القرارات الحركة للنهضة.

النموذج الثاني:

احتياجات قادة المشروع الإسلامي:

إذا فهمنا النموذج السابق فهماً جيداً، وحاولنا أن ننتقل لفلسفة النهضة أو لمشروع النهضة

في عصرنا الحديث، وتساءلنا:

- ما الذي يجب على صناع القرار في مشروع النهضة أن يفعلوه؟
- وما الذي يجب أن يزود به وبعد له هؤلاء الصفة المختارة من معارف وعلوم تضمن لعملية الانتشار والتوسيع والقبول بين جمahir الناس أن تتحقق أهدافها من خلال نوعية القيادة التي نتتجها؟
- ما الذي تحتاجه هذه القيادة لإنجاز المشروع الإسلامي؟

وللإجابة على هذه التساؤلات ننتقل إلى النموذج الثاني والذي يتكون من خمسة مستويات:

المستوى الأول: تصور واضح على مستوى الفلسفة والبواعث:

إن أول قضية رئيسة يحتاج إليها العامل في مشروع النهضة - والذي يعرفه برغوث عبد العزيز

في كتابه "النهج النبوي والتغيير الحضاري" بأنه (المبلغ الذي يحمل هم الدعوة الحضارية التي تبشر في أصوتها ومنهجها عن مصادر التوحيد الإسلامي) - أن يكون لديه تصور على مستوى الفلسفة والبواعث. ويدخل في جملة ذلك تصور متكامل للإسلام ، غير مزق ولا مجزأ. تصور واحد يجمع الإسلام في رؤية أو في إدراك واضح لأبعاده المختلفة. ولعل محاولة سعيد حوى في كتاب "الإسلام" تقدم نموذجاً

لوضع صورة متكاملة للإسلام - وإن لم تكن الأمثل - إلا أن حسب المرء أن يقدم ما يستطيع في لحظته

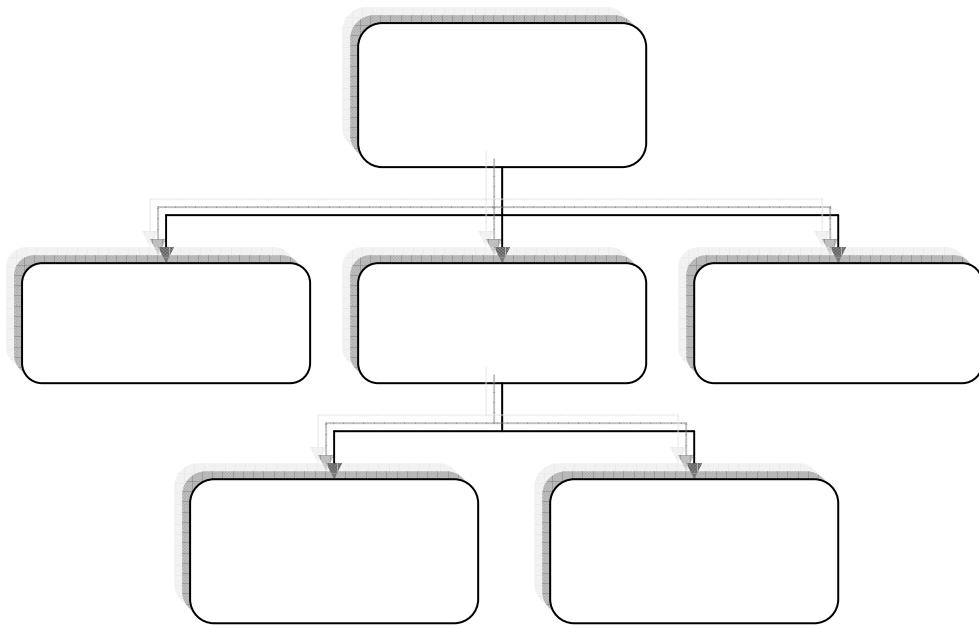
التاريخية وزمانه. ويمكن إضافة الكثير على ما كتبه الأستاذ سعيد حوى عليه رحمة الله. إلا أن هذه المحاولة

تعتبر محاولة متميزة وإن كنا نقول أنه ينقصها الكثير والكثير من العمل.

ويدخل في هذه الفلسفة تصور واضح عن موضوع البحث، وهو النهضات. ودراسة الخبرات الإنسانية المتعلقة بالنهضات، واستكشاف القوانين الفاعلة واستخلاصها بحيث تكون هي المنارات الكبرى والأساسية التي يدور حولها بعد ذلك التخطيط والتنفيذ.

ويدخل في ذلك أيضاً وبدون شك كل ما يمكن أن يوسع مساحة الإدراك العقلي. كمدخل واضح لعلم السياسية والاقتصاد والجيوبوليتิก وعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ والتفاوض السياسي والتخطيط الاستراتيجي. كل هذه العلوم تجعل القاعدة العقلية للفاعل النهضوي أكثر قدرة على التعامل مع قضايا الواقع. وكلما انتقص شيء من هذه العلوم كلما كانت الأحكام على الأشياء لاحقاً أضعف، وأحياناً تعرض المشروع النهضوي للخطر الشديد. فالحكم على شيء - كما أسلفنا - فرع عن تصوره.

إذاً يجب على من يعمل في مجال النهضة أن يكون لديه تصور جيد لمستوى النصوص ومستوى علوم العصر ومستوى قوانين النهضة، وبالتالي يستطيع أن يكون بدايات جيدة، وقاعدة صلبة قوية يضع عليها وتنطلق منها بقية المستويات.

المستوى الثاني: تصور واضح على مستوى الأهداف:

لقد تحدثنا عن أهمية الصورة الواضحة على مستوى الفلسفة والتصور الذهني العام. ومن المهم أن تكون الأهداف أيضاً واضحةً وبشكل جلي، خاصةً لمن الكتلة الحرجية النوعية داخل البناء الإسلامي العام.

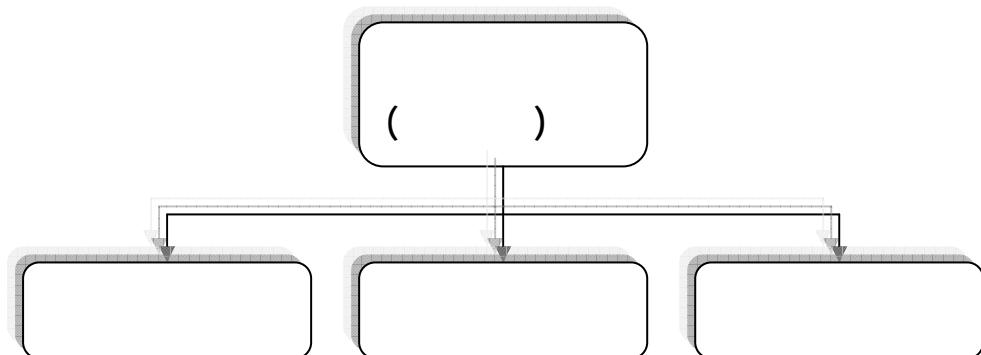
وقد شهدنا في السنوات الماضية الكثير من الاضطراب حول مستوى الأهداف، وتدرجها وتتابعها والنظر إليها. فمعظم الأهداف التي نادت بها الحركات والمؤسسات الفاعلة في الساحة الإسلامية لم تتحقق^١ .. وبدون منظومة أهداف عامة - يستطيع أن يهضمها العامل في ساحة النهاية -

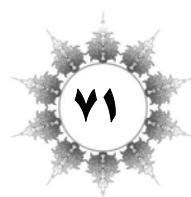
لا يكن أن ننجز شيئاً لأن مستويات الأهداف تتضارب وتشتت، ولا يستطيع الإنسان أن يدرك الهمام والأهم منها.

المستوى الثالث: تصور واضح على مستوى المراحل:

ثم لا بد للعاملين في مجال النهضة أن يدركوا مراحل السير. وفي مراحل السير أيضاً يأتي ما نطلق عليه الغطاء النظري للمرحلة. فكل مرحلة من مراحل العمل تحتاج إلى غطاء نظري يقوم به قادة النهضة وشراحها. إذ أن جماهير العاملين تحتاج إلى ملاعة كبيرة تفسر المرحلة، وتدفع بالجهود، حتى تؤتي المراحل ثمارها. أما إذا تحرك الناس في فراغ، فإن هذا الفراغ يخلق الاضطرابات والنزاعات والتشتت، وهو ما نشهده في كثير من الأحيان في ساحة الفعل النهضوي في المجتمعات الإسلامية. إذاً تصور مراحل السير في غاية الأهمية. وبالتالي لا بد من تزويذ العاملين في مشروع النهضة بمراحل السير بشكل واضح وميز.

المستوى الرابع: تصور واضح على مستوى الوسائل:

وهناك أمر رابع في غاية الأهمية، وهو تصور الوسائل. وتصور الوسائل يأتي من العلم الحقيقى بعملية التغيير، وما تحتاج من وسائل، وكيف تمت عمليات التغيير عبر التاريخ. أما أن يضغط

الواقع في اتجاه معين لتقييد الوسائل في ذهن العاملين في مشروع النهضة، فذلك أمر خطير، لأنه يجافي

العلم، ويجافي المنطق.

ولا يميز الكثيرون بين مستوى اختيار وسيلة محددة بسبب ظرف معين وإقصاء أخرى لأسباب

موضوعية في فترة محددة، وبين الحديث عن حرمة هذه ومنع تلك، وتغيير تلك الوسيلة ورفض وسيلة

أخرى.

يجب النظر لوسائل التحول الاجتماعي كلها، وتدريسهها، وبيان إيجابياتها وسلبياتها، وتحت أي

شروط تفعل، وتحت أي شروط يصبح ضررها كبير، وبالتالي تكون العقلية العلمية التي نحتاجها في

الصفوة المختارة داخل حركة النهضة الإسلامية.

المستوى الخامس: تصور واضح للواقع وقضاياها:

ثم لا بد من تصور واضح للواقع وقضاياها. فإن عدم إدراك قضايا الواقع واتخاذ موقف حيالها

ضعف شديد وخطر جسيم.

الأمر الآخر الخطير أن توجد الإجابات على تساؤلات العاملين ولا نجد من يستطيع أن

ينشرها، ويوصلها للجماهير المستهدفة، وهم طلائع النهضة، والعاملين في ساحة النهضة في المجتمعات

الإسلامية.

كما نحتاج أيضاً إلى تصور للواقع وقضاياها، وإجابات عليها. فلا يمكن أن تكون قضية الحرية

والعدالة والمساواة وال العلاقات الدولية والقضايا الأخرى مغيبة من عقول الشباب، ومن عقول العاملين

في الساحة الإسلامية، ومتروكة لمن ليس له باع في العلم. وقليلو العلم في الساحة كثـر.

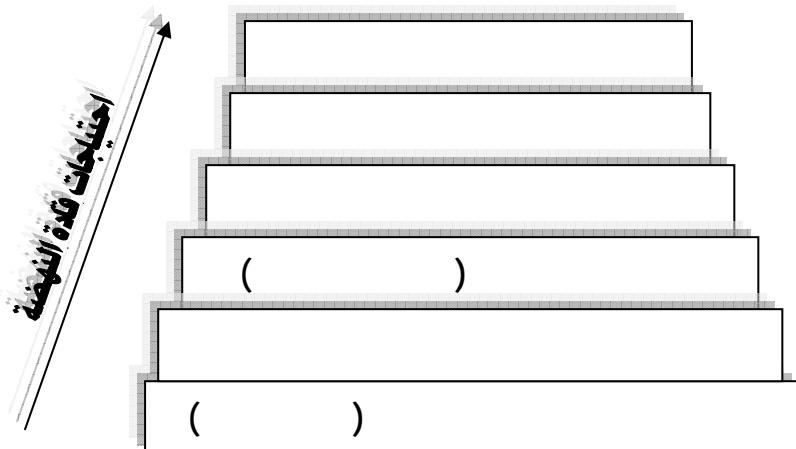

إذاً نحن نحتاج إلى قول واضح غير مشتت في الدين، في الاجتماع، في السياسة، في الاقتصاد في العلاقات الدولية، وما إلى ذلك. وأن يصل هذا الأمر مقنعاً إلى العاملين في الساحة الإسلامية. ولا يكون الهدف منه أن تكون هناك نسبة مائة بالمائة مقتنعة به؛ إنما أن يكون هذا هو الأعم والأغلب والأكثر انتشاراً والأكثر قبولاً؛ لأن ساحة الفعل عند الحركة إذا اضطربت لا يمكن جمع شتاتها.

المستوى السادس: الخبرات العملية المتولدة من الاحتكاك:

ثم لا بد من أمر آخر. إن الممارسة والاحتكاك بالواقع تولد خبرات. وهذه الخبرات - للأسف الشديد وفي كثير من المجتمعات وربما كظاهرة تراثية - عندما تتعلق بدراسة مفاصيل حساسة للفشل في مراحل معينة، يتم تخفيها، والهروب منها، لعدم إثارة العواطف والنزاعات، وعدم التشهير بالأفراد والأشخاص وما إلى ذلك. وتحرم الأمة من خبرات كبيرة كان يجب أن توظف لصالح عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل، لأن عملية استكمال دورة الحياة لمشروع النهضة تستلزم هذه المراجعات المستمرة لمناطق الفشل بالذات قبل مناطق النجاح، بحيث لا يكرر الفشل. وتكرر نفس الأسباب دون أن تستفيد الأمة منها عبرةً ووعياً.

إذاً يحتاج قادة مشروع النهضة الإسلامي - في النموذج الثاني الذي نتحدث عنه - إلى قراءة في النصوص والفلسفة والبواعث، وإلى تصور دقيق لقوانين النهضة، ويحتاجون لأهداف واضحة، ويحتاجون إلى غطاء يفسر مراحل السير، ويحتاجون إلى تصور للوسائل، ويحتاجون إلى تصور لقضايا الواقع، ويحتاجون إلى قراءة جيدة لسلبياتنا وإيجابياتنا؛ حتى يزيدوا من الإيجابيات ويتفادوا السلبيات في مستقبل الأيام.

هذه القضايا كلها تحتاج إلى العلم قبل القول والعمل. وكثير من العاملين من يطمحون لقيادة عملية النهضة - ونتيجة البطالة الفكرية أو نتيجة القصور في الساحة النهضوية العامة الموجدة في المجتمعات الإسلامية والأمران الموجودان - يعانون من كسل شديد في العلم والتعلم. كما يوجد قصور شديد من جانب أدوات النشر والإعلام - بين فيهما من المفكرين - في التأكيد على أهمية العلم قبل القول والعمل.

وتتجه للكسل العاملين وقصور أجهزة الإعلام تزدحم ساحة الفعل في مشروع النهضة الإسلامية بجموع ضخمة من الأنس الأفضل الأخيار، ذوى العواطف الجياشة، والعلم القليل، ثم يتصدون لشؤون العامة، ولقضايا الأمة، فيسيرون من حيث أرادوا الإحسان.

هذا الخلط بين الكم العاطفي وبين النوعية التي يرتكز عليها البناء في أي مجتمع من المجتمعات خلط خطير، وإذا استمر يهدى هذه الجهود الضخمة وهذه الصحوة الإسلامية بالخطر الكبير.

المشهد المستقبلي:

إنه المشهد نفسه.. الذي يضم الكثير من العاملين الأفضل الأخيار، ذوي العواطف الجياشة، والإيمان القوي. إلا أنك لا ترى فيه هذه الفوضى العارمة، ولا هذا الاضطراب المخيف.

إنك تلحظ في هذا المشهد كمًا أكبر من العقول التي تقود هذه الجموع الضخمة المتعاطفة والمتحمسة. تراهم يحبون على تساولات الجموع بثبات وثقة. يصيغون الأفكار.. يتخذون القرارات.. يجدون جماهير العاملين باحتياجاتهم المشروعة، من معرفة بالأهداف والمراحل والوسائل وغيرها.. إنها جموع على قلب رجل واحد.. يتحركون معاً.. ويهرولون معاً.. ويقفون معاً.. حتى إذا اختلفوا فهم يجدون فن الاختلاف.

نحو التنفيذ:

للوصول إلى هذا المشهد الجميل المبهج لا تحتاج إلا لطلب واحد، ألا وهو العلم قبل القول والعمل. ونقصد به نشر العلم النافع والمتصل بقضية النهاية بين تلك الجموع الغفيرة. وحيث هذه الجموع على التعلم والتخلص عن البطالة العقلية. فإذا ما انتشر العلم كثرت الكتلة النوعية المبتغاة.

ولتحقيق ذلك:

• لابد أن يحرص العاملون في المشروع الإسلامي لنهاية الأمة – أفراداً كانوا أو جماعات – على امتلاك

أدوات القادة ومنها:

– أدوات العلوم الشرعية.

- أدوات العلوم الإنسانية.

- أدوات العلوم الإدارية.

ويمكن الرجوع في ذلك إلى سلسلة أدوات القادة.

• لابد أن يحرص قادة المشروع على توضيح البواعث والأهداف والمراحل والوسائل وظروف الواقع

والمراجعةات والخبرات للعاملين في المشروع، مع مراعاة أدق قواعد البحث العلمي، وبعيداً عن الارتجال.

• لابد أن يحرص قادة النهاية والعاملون على دراسة تجاربهم السابقة، وتجارب غيرهم من العاملين،

والوقوف على نقاط القوة والضعف فيها، وإلا تكررت الأخطاء.

• لابد أن يحرص العاملون - أفراداً كانوا أو جماعات - على تكوين رؤية وتصور واضح عن الواقع

وقضاياهم، من خلال الاتصال المباشر بالوسائل الإعلامية المختلفة، والقراءة المستمرة لتحليلات مفكري

العصر.

• لابد أن يتم التواصل والتفاعل بين قادة وطلاب النهاية من جهة وبين مفكري الأمة وعلمائها

وإعلامييها من جهة أخرى.

تذكرة أن

- النهاية هي نشاط عقلي فكري، يقود إلى الانطلاق في شتى مناحي الحياة.
- أول مطالب النهاية "علم حقيقي".
- العلم مقدم على القول والعمل.
- الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
- الكتلة الحرجية هي الكتلة الكمية والنوعية الكافية لإحداث التحول والتغيير في المجتمعات.
- النهاية بحاجة إلى كتلة كمية ضخمة، وكتلة نوعية مزودة بأدوات القيادة.
- النهاية تحتاج إلى كم أكبر من العقول لقيادة الجموع الضخمة المتعاطفة.
- اتخاذ القرار يحتاج إلى: علم بالنصوص، ومفاهيم العصر، وآراء مفكري العصر، والخطيط الاستراتيجي، والخطيط قصير المدى، والخبرات المولدة للمراجعة والتقويم.
- ليست كل فكرة أيديولوجيا، ولكن الأيديولوجيا هي المنظومة الفكرية التي تجمع الناس حولها، وتفسر لهم الواقع، وتبشرهم بالمستقبل، وترسم لهم طريق التغيير.
- احتياجات طلاب النهاية: علم بالبواطن، وبالهدف، وبالراحل، وبالوسائل، وبالواقع، وبالخبرات.
- القادة الذين لا يحبون على أسئلة الواقع يسمحون بتفجير الأوضاع من حولهم، ثم يستنفذون كامل طاقاتهم في إخمادها.

المشهد الثاني

البواعث الكبري
للنهاية الإسلامية

المشهد الراهن

تعج ساحة الفعل في المجتمعات الإسلامية بالكثير من الحركات والتجمعات؛ بل والأفراد الذين يعملون لإحداث نهضة إسلامية حقيقة في مجتمعاتهم. هذه الجموع الضخمة من العاملين في المشروع لابد وأن لديهم بواعث¹ دفعهم دفعاً نحو المشاركة الفعالة في إحداث التغيير.

وتعاني الكثرة الغالبة من المشاركين في المشروع الإسلامي من عدم القدرة على تحديد هذه البواعث أو توضيحيها وشرحها للآخرين. فهي بالنسبة لهم كائن هلامي ضخم يستشعرون وجوده؛ بل هم على يقين كامل وثقة تامة من وجوده، إلا أنهم لا يستطيعون تحديد شكله أو أبعاده. ولا يستطيعون وصفه أو رسمه أو تحديده.

وهكذا هي البواعث.. يستشعرها العاملون، ويتيقنون بوجودها بين أصلعهم، إلا أنهم لا يستطيعون شرحها وتصويفها بشكل دقيق وعلمي لجماهير الأمة ليلحقوا برकبهم. فاختلقت صدورهم، وتلجلجت الكلمات على ألسنتهم، وفقدوا الثقة في أنفسهم، فتختلف الكثير عنهم.

رفع الواقع

ليراجع العاملون في كل مكان أنفسهم. وليحاولوا أن يشرحوا لأنفسهم أو من حولهم بواعث النهضة الإسلامية. فإذا تمكنوا من شرحها وتبسيطها وتوضيحيها فيها ونعمت.. وإن لم يستطيعوا فليبدعوا معنا في تحديد هذه البواعث الكبرى الأساسية المشتركة بين جميع العاملين في الساحة الإسلامية والتي يجتمعون عليها ويلتئمون حولها.

وتعين هذه المحاولة على رفع الواقع الحيط وتحديد مواطن الحل.

نستعرض في هذا المشهد البواعث الكبرى للنهاية الإسلامية. وقد أشرنا في المشهد الأول إلى قضية هامة، مفادها أن المستوى الأول للتفكير الإنساني وكيفية تشكيله هو مستوى المادة الخام للنصوص المرجعية، سواءً كانت مقدسة أو تراثية (مستوى النصوص المرجعية والتراث الثقافي).

ثم قلنا إن المستوى الثاني من الأفكار هو ما يطرحه العقل من مدخلات وتصورات توأكب ثقافة العصر وعلومه (مستوى ثقافة العصر وقناعاته).

و سنحاول من خلال استعراض هذا المشهد بناءً لبنة جديدة في تفكير طلاب النهاية من خلال تناول البواعث الكبرى للنهاية الإسلامية. وذلك من خلال محاولة الرد على هذا السؤال: ما هي المحرّكات الأولى التي أطلقت فكرة النهاية في المجتمعات الإسلامية؟

نموذج الإسلام

الباعث الأول

يوضح هذا النموذج مبدأ شمول الإسلام. وعلى الرغم من أن كثيراً من المسلمين لا يدركون بصورة واضحة معنىً واضحاً لشمول الإسلام، إلا أنه يندر أن يوجد مسلم لا يقول بأن الإسلام يحتوى على كل شيء فالله تبارك وتعالى يقول: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"^١، ويقول: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمةً وشرىً لل المسلمين"^٢. ففي الوعي العام للمسلم يحتوى الكتاب والسنّة - المرجعية الإسلامية الأولى - على منظومة مهيمنة على الحياة، وإن لم تتضح معالم هذه المنظومة لدى العامة. وبما أننا نهتم بتنظيم الخارطة المعرفية للعاملين في مشروع نهضة الأمة، فإن رؤية الصورة الكلية للإسلام، وبيان معنى هذا المفهوم الجماع عليه - ألا وهو مفهوم شمول الإسلام - نعتقد بأنه من الضروريات ومن الواجبات، وليس من التحسينيات أو من نوافل القول.

الطابق الأول في البناء الإسلامي

ويتكون الإسلام من بناء قاعدته العقيدة الإسلامية، والتي تقوم على التوحيد الخالص لله عز وجل - ربوبيةً وألوهيةً وأسماءً وصفات - ومن هذه الوحدانية المطلقة التي يؤمن بها الإنسان المؤمن، ومن التصديق الجازم بأن رسول الله ﷺ نقل عن ربه عز وجل هذا المنهاج لتكوين الأمة ولبناء مجتمع إنساني جديد، يقوم الطابق الأول من البناء الإسلامي.

العقيدة

الطابق الثاني

أما في الطابق الثاني للبناء الإسلامي فتوجد العبادات لتعزيز البناء

1 :
2 :

الإسلامي. تذكيراً بالعقيدة، ونقلأً للإسلام من دائرة الفكر إلى دائرة العمل، من خلال التذكير اليومي للمسلم، والتذكير الأسبوعي، والتذكير الشهري، والتذكير السنوي بأنه صاحب منهاج وطريق حياة. ولن نستفيض في هذا الشرح عن وظيفة كل عبادة من العبادات كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وما يندرج تحت هذا النوع من العبادات من مسميات وأسماء ومعانٍ تنفع المؤمن.

العبادة

العقيدة

الطابق الثالث

ننطلق إلى الطابق الثالث في بناء الإسلام، وهو طابق الأخلاق والتزكية. وله منظومة كاملة يقوم عليها.

السلوك

العبادة

العقيدة

قمة البناء

ثم إذا نظرنا إلى قمة المرم في الإسلام سنجد مفهوم الجهاد. ورغم الخلاف القائم بين من يتحدثون عن جهاد الدفع وجهاد الطلب، فإننا

نتحدث في هذا السياق عن المعنى العام الذي يستوعبه مفهوم الجهاد، وهو أن يكون للمجتمع المسلم جيش يحمي حدود دولته، ويصونها من الاختراق الخارجي.

ثم يأتي في المرتبة التالية بعدها نظام كان يطلق عليه ديوان المظالم، والذي يطلق عليه في عصرنا هذا المحكمة الدستورية العليا. وهذا النظام يقوم على حماية الفرد العادي ومؤسسات الدولة من جور ذوي الجاه والسلطان.

ثم يأتي نظام ثالث وهو نظام الحسبة ليقوم بحماية المجتمع الإسلامي من الداخل، والاهتمام بصورته النقية الناصعة، ليكون مثلاً ونموذجاً لبقية المجتمعات.

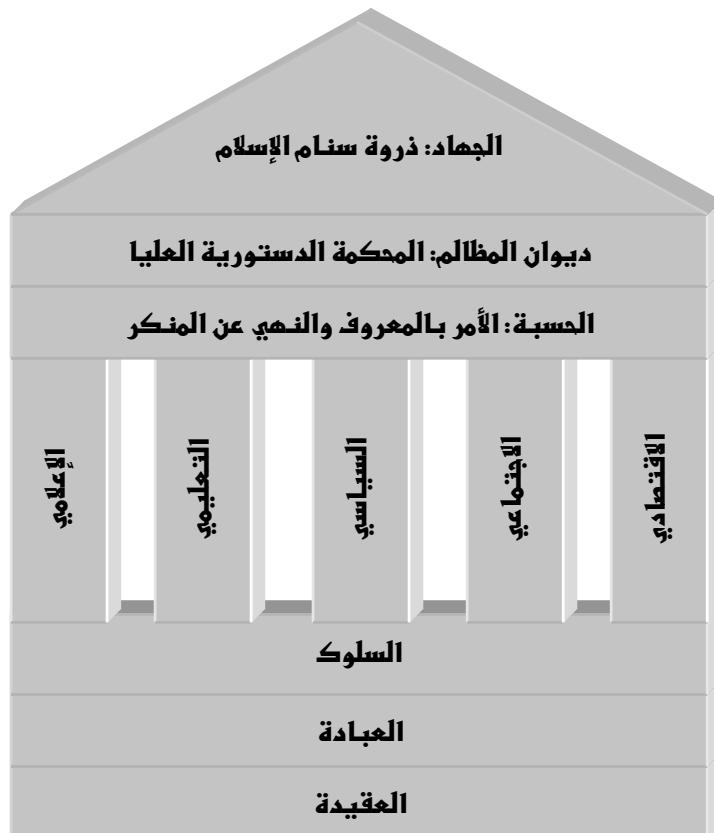

أعمدة البناء

إذاً في قمة البناء الجهاد وديوان المظالم ونظام الحسبة. وفي قاعدة البناء العقيدة والعبادة والأخلاق. وبالإضافة إلى ذلك لم يترك الإسلام فرعاً من فروع الحياة - كالسياسة والاقتصاد والمجتمع والتعليم والإعلام

والصحة والقانون وغير ذلك - إلا وأدلى بدلوه فيه، فيوضع له بعض الضوابط، وينظم فيه بعض القواعد حتى يضبط الحركة فيه. هذه الفروع تمثل أعمدة البناء التي تربط بين قاعده وقمعته.

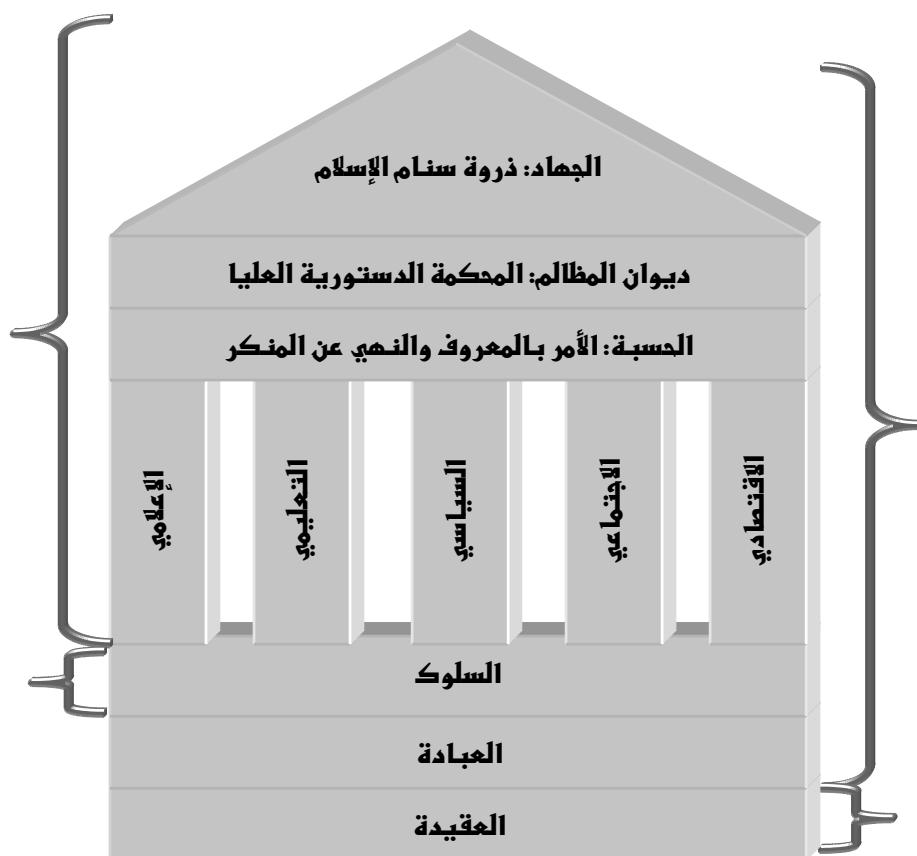

من هذا البناء المتكامل نشأ في وعي المسلمين أن هناك منظومة إسلامية قيمية كاملة - لها كينونتها، ولها شخصيتها، ولها تجلياتها في أرض الواقع - تمت ممارستها عبر القرون. وتضعف هذه الممارسة أحياناً، وتقوى أحياناً، ولكنها في وعي المسلم تمثل نظماً كاملاً للحياة يُستهلى به، ويُسترشد به، ويُقاس به الصواب من الخطأ.

في ظل هذا الوعي بالذات، ينشأ وعي بالآخر المغاير. فحيث وجد وعي بالذات وتصور لها، فكل ما هو خلاف الذات وخارجها له تصور آخر ووضع آخر. وتلك معضلة كبيرة تقف أمام عمليات الهيمنة على المجتمعات

الإسلامية، فهي مجتمعات لها منظومتها القوية التي لا تسمح لها بالذوبان في المنظومات المغایرة. وهي بذلك تختلف عن مجتمعات أخرى منظومتها القيمية هشة، ويمكن استيعابها داخل منظومة الحضارة الغربية.

فإذا اضحت هذه الصورة للإسلام الشامل وتم الاتفاق عليها، كانت أحد باعثين كبيرين في حصانة المجتمعات الإسلامية، وقدرتها على الترسّح حول هويتها في أوقات الأزمات من خلال شرائح معينة في المجتمع.

التحديات الكبرى

الباعث الثاني

إن كل تحدي يتعرض له الإنسان لابد وأن يواجهه بسلسلة من الاستجابات التي يرجو من خلالها دفع هذا التحدي عنه، وهذا قانون بشري جامع في المدافعة عندما يتحقق بالمجتمع ضرر أو تهدد مصالحة. فإذا جئنا لهذا القرن الذي انقضى، سنجد أن هناك ثلاثة أمراض أو قضايا كبيرة شكلت حزمة من التحديات في وجه المجتمع الإسلامي وقد كانت تحتاج إلى إجابات مكافئة.

أما التحدي الأول الذي اكتشفه المجتمع الإسلامي لدى دخول نابليون بونابرت إلى مصر سنة ١٧٩٨م فكان حالة التخلف التي يعيشها هذا المجتمع، والذي كان مشدوداً إلى نموذجه الخاص، ولا يعتقد بوجود نموذج منافس له. فانكشف له في تلك اللحظة التاريخية الصعبة من حياة الأمة أن المجتمع الإسلامي في حالة تخلف بالنسبة للأخر الغربي المقابل.

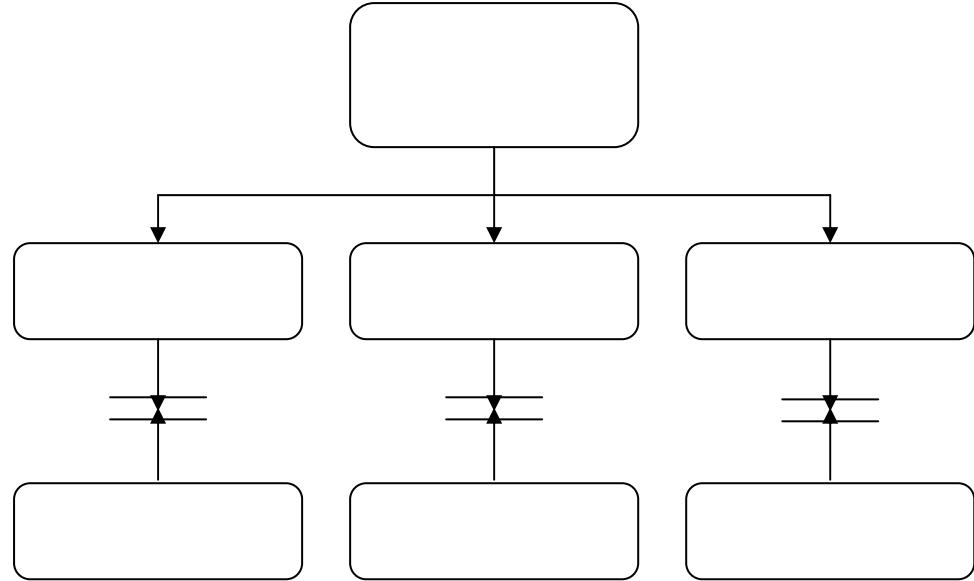
ثم مع دخول المستعمر برزت معضلة أخرى أو تحدي آخر، وهي معضلة الاستكبار والهيمنة واستغلال موارد البلاد والتحكم في شؤونها. وتلك قضية أخرى كانت تحتاج إلى ما يقابلها.

ثم وجد المسلمون - الذين كانوا يمثلون مجتمعاً واحداً تحت دولة الخلافة الإسلامية العثمانية والتي كانت بثابة الكيان السياسي الوحيد المُبر عن المجتمعات الإسلامية - وجدوا أنفسهم متجزئين. وحدثت عملية تفتت كبيرة وضخمة للمجتمعات الإسلامية، وأنشئت دواليات صغيرة في كل أنحاء العالم الإسلامي.

قضايا وحلول

هذه التحديات أو القضايا الثلاث: التخلف، والاستعمار، والتفتت، نشأ في مقابلها ثلاثة حلول، أصبحت هي الشعارات العامة لحركة المجتمعات الإسلامية بعد ذلك، وهي: النهضة في مقابل التخلف، والتحرر في مقابل الاستعمار، والوحدة في مقابل التمزق والتفتت.

ولم يكن الخلاف الذي نشأ في المجتمعات الإسلامية - فيما بعد - حول موضوع النهضة أو التحرير أو الوحدة؛ بل حول المرجعية أو المنظومة التي تُنفذ من خلالها هذه الشعارات أو الحلول. هل هي المنظومة الثقافية الإسلامية، أم يجب استجلاب المنظومة الشيوعية أو المنظومة الرأسمالية للتحول؟ وما زال هذا الصراع في المجتمعات الإسلامية على أشده حول هذه المرجعية. هل يقوم بناء النهضة والتحرير والوحدة على أرضية الإسلام أم يقوم على أرضية المنظومة الغربية بعد أن سقطت المنظومة الشرقية؟ وبغض النظر عن هذا الخلاف القائم، فستظل هذه القضايا الثلاث - التخلف الذي تقابله فكرة النهضة، والاستعمار الذي تقابله فكرة التحرير، والتفتت الذي تقابله فكرة الوحدة - هي محور الصراع إلى يومنا هذا، وحتى يشاء الله.

من أَبْيَنَ نِبَادًا؟

وُتُّشَّارُ فِي الْأَذْهَانِ الْكَثِيرِ مِنَ التَّسْأُلَاتِ حَوْلِ السَّبْبِ الْأَصْسَلِ فِي
نَكْسَاتِ أَمْتَنَا وَانْكَسَارَاتِهَا. هَلْ هُوَ الْاسْتِعْمَارُ أَمْ التَّخْلُفُ أَمْ الْفَرْقَةُ
وَالْتَّمَرِّقُ؟ وَلِمَاذَا نَلْقَى بِتَبَعَّاتِ أَعْمَالِنَا عَلَىِ الْآخِرِ دَائِمًاً وَنَكِيلُ إِلَيْهِ
الْإِتْهَامَاتِ حَوْلِ هَزَائِمَنَا وَنَكْسَاتِنَا؟

وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ النَّرِيعَةُ أَوْ هَذِهِ الْمَنْطَقَةُ فِي إِسْكَاتِ كُلِّ صَوْتٍ يُشَيرُ
إِلَىِ الْاسْتِعْمَارِ كَسْبَبِ أَصْسَلِ فِي مَشْكُلَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ.
أَمَا التَّخْلُفُ فَهُوَ ظَاهِرَةٌ تَسْبِقُ الْاسْتِعْمَارَ. وَسَتَتَنَوَّلُ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ
وَأَسْبَابُ ظَهُورِهَا فِي مَجَامِعَنَا الْإِسْلَامِيَّةِ - بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ - فِي مَشَهَدٍ
لَاحِقٍ.

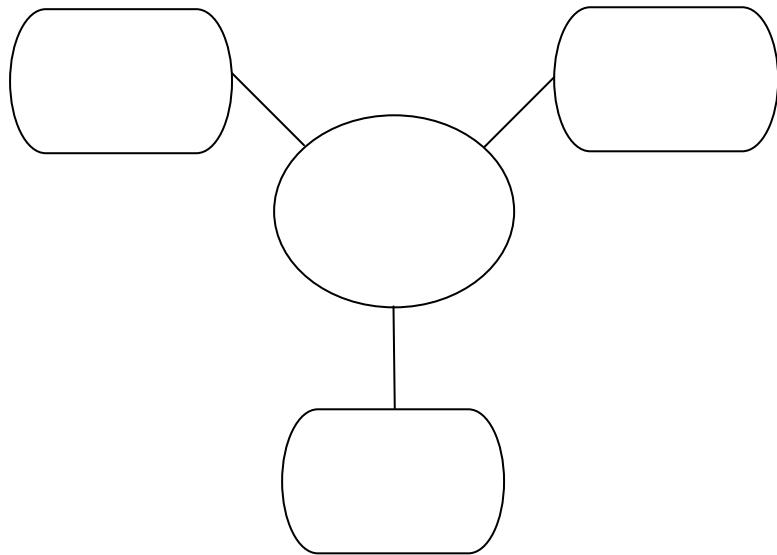
وَظَاهِرَةُ الْاسْتِعْمَارِ وَالَّتِي كَانَتْ الْوِجْهَ الْآخِرُ لَظَاهِرَةِ التَّخْلُفِ -
يَعْنِي أَنَّ الْجَمَاعَاتِ الْمُتَخَلِّفَةِ تَشَكَّلُ فَرَاغًا يُغْرِيُ كُلَّ الْقُوَّى الَّتِي تَمْتَلِكُ
الْقَدْرَاتَ عَلَىِ أَنْ تَهْيِنَ عَلَىِ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ وَتُسْتَفِيدَ مِنْ ثَرَوَاتِهَا - هَذَا
الْاسْتِعْمَارُ وَالْاسْتِكْبَارُ وَالرَّغْبَةُ فِي الْهِمَمَةِ - وَالَّتِي هِيَ جُوهرُ الْاسْتِعْمَارِ -
كَرَسَتِ التَّخْلُفَ وَكَانَتْ شَرْطًا لِاستِمرَارِهِ. فَكُلَّمَا أَرَادَ مَجَامِعُ مِنْ
الْجَمَاعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنْ عَقْلِ التَّخْلُفِ أَعَادَهُ آلِيَّاتُ الْاسْتِعْمَارِ
إِلَىِ نَقْطَةِ الصَّفَرِ مَرَّةً أُخْرِيًّا. فَمَا نَشَّتَكِيُّ مِنْ حَالَةِ تَخْلُفٍ تُؤْدِيُ حَالَةُ
الْاسْتِعْمَارِ إِلَىِ دِيمُونَتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ.

أَمَّا قَضِيَّةُ الْوَحْدَةِ فَأَمْرُهَا يُحْتَاجُ إِلَىِ تَفْكِيرٍ مُلِيٍّ بَعْدَ أَنْ فُتَّتَ الْعَالَمُ
الْإِسْلَامِيُّ هَذِهِ التَّفْتِيَّتُ الْكَبِيرُ، وَسَتَتَنَوَّلُهَا فِي كِتَابٍ آخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَكِنَّ
حَسْبَنَا فِي هَذِهِ السِّيَاقِ أَنْ نُشِيرَ إِلَىِ مَنْظُومَةٍ ثَالِثَةٍ نَرِيدُ مِنْ طَلَابِ النَّهْضَةِ أَنْ
يَتَذَكَّرُوْهَا، أَلَا وَهِيَ نَظَرِيَّةُ الْاسْتِعْمَارِ.

نظريّة الاستعمار

النقطة الأولى: النهاية الأوروبيّة

إذا تخيل العاملون للنهاية شلالاً من الأحداث، يبدأ من نقطة هي النهاية الأوروبيّة من بداية القرن الخامس عشر الميلادي - أي حدوث التحول العلمي المعرفي العقلي في المجتمعات الأوروبيّة، والتحول الاقتصادي الرأسمالي في المجتمعات الغربية، والتحول الاجتماعي الذي ستتحدث عن مظاهره اللاحقة بعد ذلك، والانطلاق من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة الليبرالية ثم الديموقراطية بعدها - هذه النهاية والتي تمثلت في هذه التحولات الكبيرة في المجتمعات الأوروبيّة يمكن أن تكون نقطة البداية في هذا الشلال.

النقطة الثانية: العلمانية

ثم لتنطلق مع شلال الأحداث إلى المرحلة الثانية، فيتجلى أثر هذه العوامل التي ذكرناها في:

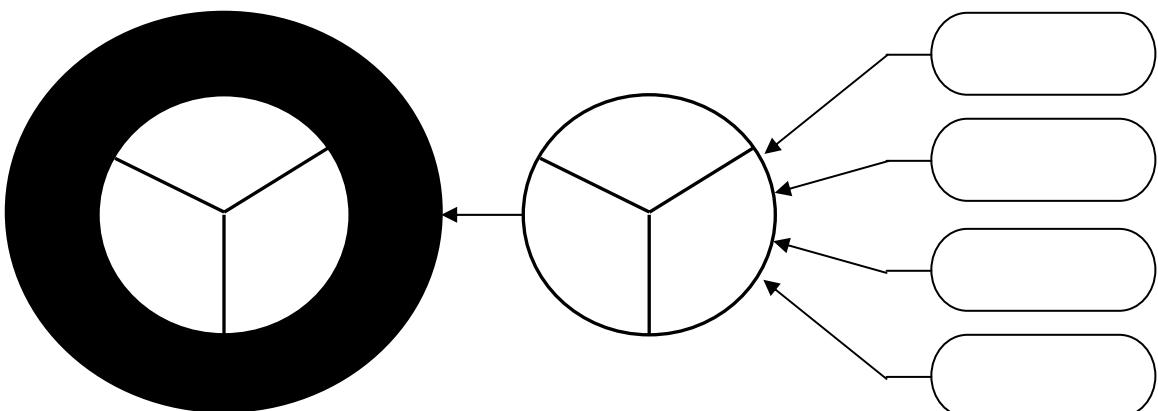
١. بروز ظاهرة روح الفردية في المجتمعات الأوروبية.
٢. بروز ظاهرة الإلحاد بتنسب مختلفة. حيث لم يبق من الكنيسة في الداخل إلا الرمز، إلى جانب دورها الخارجي في ترويج الحالة الاستعمارية. أما في المجتمعات الأوروبية فالغالب الأعم من المجتمع ملحد بشكل من الأشكال.

٣. بروز ظاهرة الربا. فال المجتمعات الأوروبية مجتمعات ربوية بشكل لا مثيل له.

٤. بروز ظاهرة الإباحية - أي أنماط العلاقات غير الشرعية والشاذة بين الرجل والمرأة؛ بل بين الرجل والرجل، والمرأة والمرأة - في هذه المجتمعات. والتي هي في أساسها تردد على ظاهرة الزواج وظاهرة الأسرة، إلى أنماط جديدة من ألوان المعاشرة الجنسية والاستمتاع بالغرائز الجنسية.

شكلت هذه الظواهر الأربع قناعات لدى قادة المجتمع الأوروبي قادته إلى التوصل إلى ضرورة نزع الدين من ثلاث مناطق: المدرسة والمحكمة ونظام الحكم. وتكرس في أوروبا مبدأ العلمانية على هذه الأسس. أن المدارس يجب أن تُتجنب الظاهرة الدينية، وأن المحاكم يجب أن تُنفذ فيها قوانين وضعية لا علاقة لها بالأديان، وأن نظام الحكم هو نظام بشري، يضعه البشر، ولا يجب أن يتدخل فيه أي نص ساوي.

كان هذا تشكيلًا للحياة الأوروبية، وكان يمكن أن يكون غزوًًا محليًّا، ولكنه كأي أيديولوجيا لا تقبل البقاء في مساحة من الأرض، بل تعدد نفسها غزوًًا عالميًّا لا بد من نقله إلى كل أنحاء العالم.

النقطة الثالثة: تشكل الأيديولوجيا

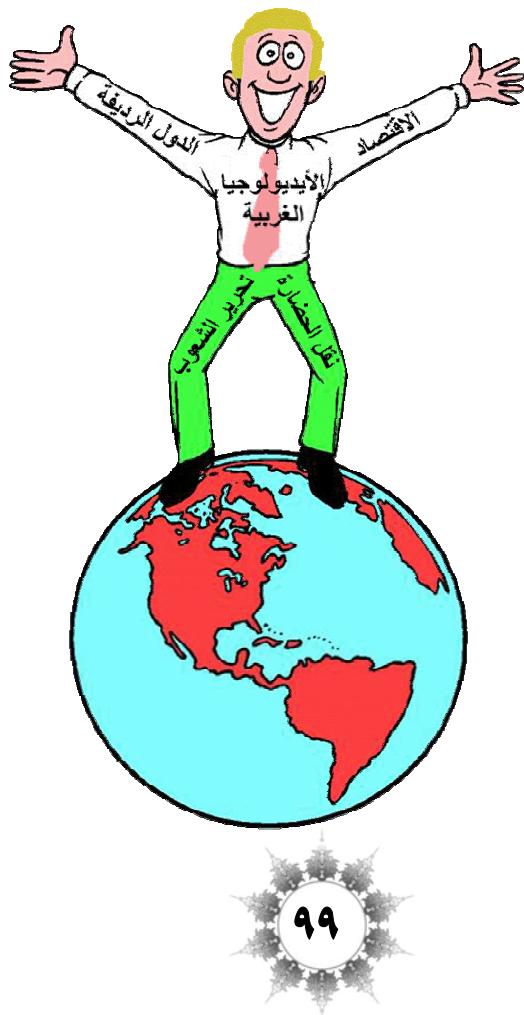
أما النقطة الثالثة من الشلال فهي تحول هذه المنظومة الفكرية القيمية إلى أيديولوجيا تسعى للهيمنة على مستوى العالم. وتقرر أن بقية المنظومات ما هي إلا منظومات ثانوية، يجب أن تتوارى في مقابل هذا المشروع الضخم - كما يقول بعض الكتاب الغربيين في مراحل لاحقة (Liberalism is an unfinished project) فهو مشروع لم ينتهي إلى الآن ويجب أن يستمر حتى يُنجز على مساحة العالم بالكامل.

النقطة الرابعة: إنشاء الدول الرديفة

لإيجاد هذا المشروع الذي يحتوى هذه الأيديولوجية، أو يقف على هذه الأيديولوجيا الليبرالية بالمعنى الغربي - وخاصة في شقها المتعلق بتنزع الدين من المدرسة والمحكمة والحكم - والذي يستند إلى ذراع أكبر، وهي القضية الاقتصادية، واستغلال موارد الدول الأخرى - تحرك المشروع الغربي. ولكنه أيقن في تحركه وانتشاره بأن أي عملية استعمار تحتاج إلى مبرر خلقي. فاتخذت تكأة الرجل الأبيض¹، وقضية تحرير المجتمعات الأخرى كمنطق للتحرك. وهنا لعبت الدبلوماسية والعسكر - وبعد ذلك المدارس والجامعات والإعلام - دوراً ضخماً في تكريس النموذج وتحريكه من بلد إلى آخر. فتمكن المشروع الغربي من فرض سيطرته على الدول الناشئة والتي بدأت تتبlier فيما بعد حركة التحرير وثورة هذه المجتمعات ضد ظاهرة الاستعمار. ثم تم إغراء من لم يقع تحت هذه السيطرة بقضية الاستدامة لتنمية بلادهم. ومع وجود الفراغ العلمي والقصور الإداري والفساد المالي،

Liberalism is
an
unfinished
project

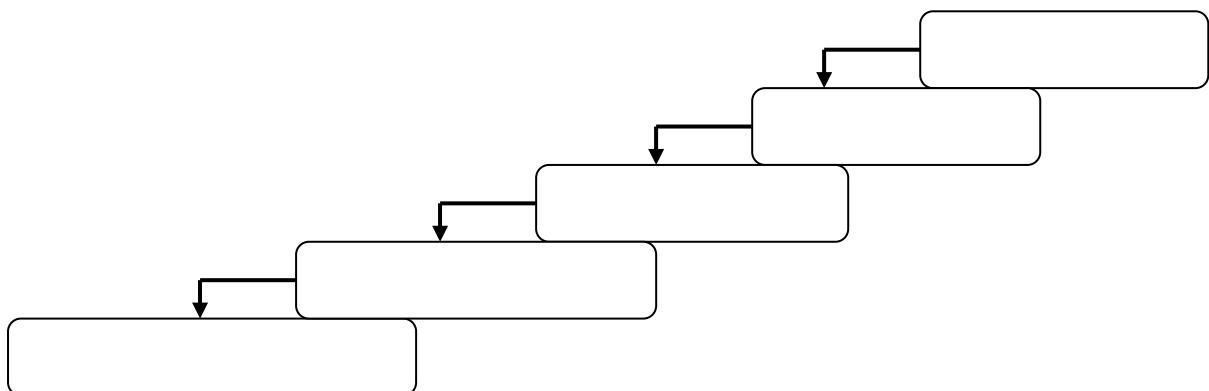
كانت المخلصة الأكيدة أن تبدد هذه الأموال، ولا يحسن استخدامها، وأن تقع هذه الدول في شراك مصيلة الديون، والتي لم تخرج منها حتى بعد استقلالها. وإلى اليوم تقع كثير من دول العالم في أمريكا الجنوبية وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي آسيا تحت مصيلة الديون التي تراكم شيئاً فشيئاً، وتؤدي إلى المرحلة الأخرى، وهي العجز عن السداد. ثم يتدخل صندوق النقد الدولي والقوى الاستعمارية لفرض سيطرتها على اقتصاد هذه الدول. وتصبح هي المسيطرة على الاقتصاد. فتكون بذلك مرحلة أخرى من الشلال قد بدأت، وهي المطالبة بتطوير هذه البلاد - والمقصود به نزع الدين من المدرسة والحكمة والحكم - لإقامة الدولة الرديف المؤيدة والمساندة للمشروع الغربي، والمعارضة والتباينة لهوية الأمة. وبالتالي تصبح هذه الأنظمة، وهذه الدول بمثابة الذراع الأيمن القوي الذي يرتكز عليه المشروع الغربي في أمتنا، والذي يبسط بآعداء هذا المشروع.

وهكذا يتم تأمين انتشار وتطبيق النموذج الغربي وضمان استمرار تدفق المصالح إليه - بأيدينا وبأموالنا - مع حرمان هذه الدول من المعرفة الحقيقة، والقدرة على النهوض الاقتصادي المستقل فيما بعد.

النقطة الخامسة: انتشار المشروع وانتقاله

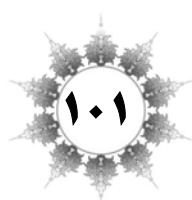
وهكذا يصبح عندنا حلقة مفرغة من تعزيز الحالة الاستعمارية ثم دعم ودفع المشروع مرة ثانية في دول أخرى. وهكذا أصبحت هناك منظومة عالمية تتكون في القلب من النظام الاستعماري أو الدول التي تقع في القلب وتمثلها الآن - كما يقال - دول الشمال، ومنظومة تقع في دائرة الاستغلال والحرمان من المعرفة العلمية الحقيقة العميقة وتمثلها دول الجنوب. ومن هذه الجدلية الكبيرة تبرز ظاهرة الصراع الموجدة الآن في العالم،

إن القضايا الثلاث الرئيسة التي تحتاجها البشرية هي: الحرية والعدالة والتعاون. فإذا افتقدت الأمم الحرية والعدالة، وغاب التعاون - الذي لا يتحقق إلا بهما - تنشأ الاضطرابات والصراعات، وتنشأ إشكاليات لا حصر لها ولا يمكن وقفها، لأن تلك سنة الله تعالى: "ولولا دفع الله الناس

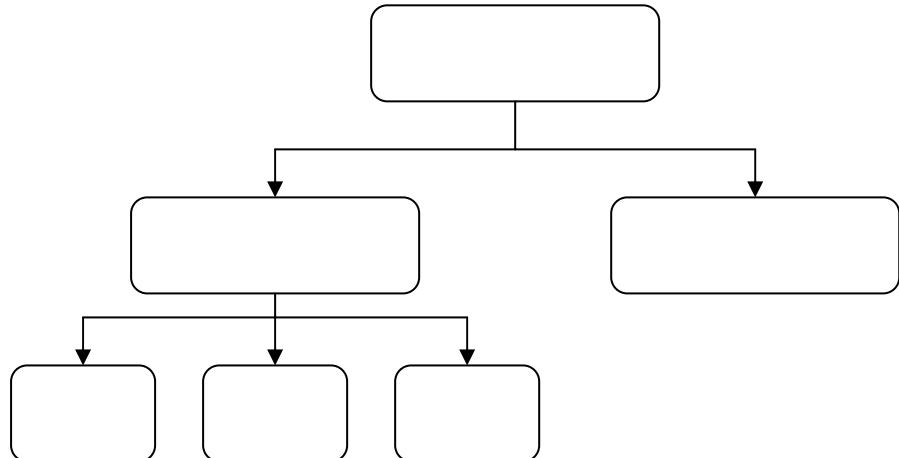
بعضهم بعض لفسد الأرض"! . ولا يتم هذا التدافع إلا بطغيان بعض

القوى على قوى أخرى والأمر لله من قبل ومن بعد.

الخلاصة

أشرنا في هذا المشهد إلى باعثين كبيرين هما: مبدأ شمول الإسلام الذي يشكل المنظومة القيمية الحاكمة في المجتمعات الإسلامية بشكل عام، والظاهرة المستجدة على هذه المجتمعات والتي مثلتها ظاهرة التخلف والاستعمار ثم التفتت، وأدت إلى نشوء حركة ضخمة لها وجهان: الوجه الأول حركة وطنية أو قومية تريد أن تدافع وتغالب المستعمر لتخريج من التخلف إلى النهضة، ومن الاستعمار إلى التحرير، ومن التفتت إلى الوحدة ولكن على أساس عرقية أو على أساس وطنية. أما الوجه الآخر الذي بُرِزَ في المجتمعات الإسلامية ومثل ضمير الأمة فهو المناداة بنفس المطلب - النهضة والتحرير والوحدة - ولكن على قاعدة الإسلام، وعلى قاعدة المنظومة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنّة وتكونت في اللاوعي عند هذه الجموع الضخمة من المسلمين.

المشهد المستقبلي

إنه مشهد ترى فيه الجموع الغفيرة من المخلصين والعاملين لنهاية هذه الأمة وقد اتضحت في عقولهم بواعthem نحو النهاية والتغيير. فانطلقوا يجوبون الآفاق. يبيّنونها للجاهلين، ويشرّحونها للغافلين. ويبدون بها أيديهم نحو الغارقين والتائهين. في ثقة وقوة وثبات. فانطلقت الأمة - كل الأمة - يحدوها الأمل نحو غد أفضل مشرق.

نحو التنفيذ

ليتحقق هذا المشهد الرائع لابد لطلاب النهاية أن يحفظوا ويفهموا ويستوعبوا النموذجين المذكورين. وهما:

نموذج الإسلام: الذي يمثل الباعث الأول للنهاية، والذي يعجز الكثيرون عن شرحه وتبسيطه في كلمات معدودات؛ بل ويففلون جوانب فيه ويركزون على جوانب أخرى. إما ناسين أو متناسين. ولعلاج هذه المشكلة ليس على طلاب النهاية سوى استيعاب وحفظ الشكل أو النموذج الشارح لمبدأ شمول الإسلام.

نموذج التحديات الكبرى: والتي تمثل في مجموعها الباعث الثاني للنهاية. والتي لا يستطيع الكثيرون سردها أو ترتيبها في أذهانهم أو في حديثهم. وننصح الرواد بحفظ النموذج الموضح للتحديات الكبرى وما قبلها من استجابات أو شعارات.

تذكرة أن

- للنهاية باعثان أساسيان هما: مبدأ شمول الإسلام، والتحديات والقضايا الكبرى التي تواجه الأمة.
- التحديات التي تواجه الأمة هي: التخلف والاستعمار والتفتت.
- النهاية تقابل التخلف، والتحرير يقابل الاستعمار، والوحدة تقابل التفتت.
- أجمع العاملون في الساحة على وجوب مدافعة هذه التحديات الثلاثة، ولكن اختلفت المرجعية وقاعدة الانطلاق ما بين إسلامية وقومية ووطنية واشراكية وغيرها.
- الخطط الكبرى للمشروع الغربي هي: النهاية الأوروبية، ثم العلمانية، ثم تبلور الأيديولوجيا، ثم إقامة الدول الرديفة، ثم الانتشار والتنقل بين الدول المختلفة لبسط السيطرة والهيمنة.
- مطالب الأمم ثلاثة هي: الحرية والعدالة والتعاون.

المشهد الثالث

قضية التخلف

المشهد الراهن

عندما نرفع أستار التتعصب والتحزب والعاطفة عن هذا المشهد - وهي أستار تحول دون رؤية المشهد على حقيقته - سنجد أمامنا جموعاً - في غالها - قد أجدبت أفكارها وأفقرت. وسنجد إقبال أبناء الصحوة الإسلامية - وهم الطليعة المنوط بها قيادة عملية التقدم والنهضة والتغيير - على القراءة والعلم والتعلم ضعيفاً. وإقبالهم على قراءة التاريخ، والتجارب الإنسانية بعمومها نادراً وحدوداً، ويکاد يقتصر على نموذج أو نموذجين مبتدئين لإسم أو إسمين من تراثنا، في غياب نسق فكري يقوم على منهجية في البحث والنظر. كما أن استخدامهم وتفعيلهم لأدوات العلم واستخدام العقل والابتعاد عن الظن وطلب البرهان نادر، وإقبالهم على فتح أبواب غير مطروقة وعدم الاكتفاء بقول وعمل من مضى قليلاً.

وفي وسط المشهد سنجد جموعاً تدور حول نفسها. اجتمعت على اجترار إنتاج الماضي بدلاً من فرذه، والوقوف عنده، وبدلاً من فتح آفاق للمستقبل، والاكتفاء باتباع الوسائل بدلاً من ابتداعها، والاهتمام بالأشكال بدلاً من الاهتمام بالجوهر.

وبجوار هذه الجموع الدائرة سنجد أناساً قد وقفوا لا يريدون أن يبرحوا أماكنهم. يحملون شعارات ويرفعون رايات كتب عليها: "نحن أعداء ما نجهل" ويصيرون قائلين: هذا طريق أو محاولة جديدة لا نعرفها، فلماذا نسلكها ونخبرها أو حتى نستمع إليها؟!! بدلاً من أن يقول قائلهم: لم لا نحاول؟ نجده يصرخ ويقول: لم نحاول؟؟؟

وفي أطراف المشهد سنجد مجموعة من المقلدين. لا يتسائلون وإنما يقلدون فعل الأقدمين وأعمالهم دون تفكير في جدواها في لحظتها الراهنة. وخلفهم سنجد آخرين يعتمدون الظنون والأوهام دون مطالبة قادتهم بالتدليل والبرهان على صحة ما ذهبوا إليه من أفكار وتصورات؛ بل

ويفترضون أن الخطأ غير وارد ويكفيهم قول قادتهم دليلاً وبرهاناً. كما أنهم يعتقدون أن قياداتهم ومفكريهم يعرفون كل شيء، وما عليهم سوى اتباعهم والسير على منهاجهم.

وسنجد آخرين يعانون من الأسر والسجن بين قصبات إنجازات الماضي. فلا يشرون إلى إنجازات الحاضر؛ ناهيك عن الإنجازات المستقبلية المرتقبة، مع عدم استعدادهم لنقد الذات ومراجعة المسار وتدارك أخطاء ذلك الماضي، وذلك استناداً إلى أن عليهم بذل الجهد وليس عليهم إدراك النتائج. ولأن مراجعة الماضي هو فتح لأبواب الفتنة والخلاف والنزاع والشقاق، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهكذا تكرر نفس الأخطاء وتسلل الدماء وتدفع هذه التجمعات المأموله ثمن أخطائها مرة ومرتين وثلاث مرات.

كما ستجد غالبية هذه الجموع لا تركز على ما يُقال، وإنما على من يقول. فالسائل أعلم من الفكرة أو القول.

كما أن البعض يعني من التسطيح الشديد للأمور أو المبالغة والتهويل فيها.

نحن أئم منظومة فكرية في ساحة النهاية في المجتمعات الإسلامية تحتاج في كثير منها إلى تغيير شامل. كرستها - عن حسن نية - كثير من المؤسسات الخيرية العاملة في الساحة الإسلامية من الأحزاب والجماعات والتنظيمات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهي من إفرازات البيئة ذاتها التي ولدت فيها تلك المؤسسات أو الأحزاب.

رفع الواقع

اعرض هذه الأسئلة على نفسك أولاً وأجب عليها بصراحة وصدق. ثم اعرضها على من تعرف من العاملين والمؤمنين والمحتمسين في المشروع الإسلامي واستعرض إجاباتهم. وحينها ستدرك البون الشاسع بين محاولاتنا - نحن المؤمنين المخلصين - المتخلفة للنهوض بالأمة وبين ممارسات الآخر - المبنية على أدق قواعد البحث العلمي - لاستنزاف الأمة وتركيعها.

١. كم كتاباً تقرأ في العام؟
٢. ما هي نوعية الكتب التي تقرؤها؟ (ارسم خارطة توضح نوعية الكتب التي تقرؤها)
٣. هل تقرأ في التاريخ بعمومه وتطلع على التجارب البشرية المختلفة أم أنك لا تقرأ سوى التاريخ الإسلامي وسير الصحابة والتابعين؟
٤. كم كتاباً قرأت حول قضية النهضات والتغيير في الأمم؟
٥. كم كتاباً قرأت في العلوم الإدارية أو الإنسانية؟
٦. هل تجيد استخدام القلم والورقة لتوضيح أو تلخيص أفكارك؟
٧. هل تجيد استخدام الكمبيوتر والإنترنت؟
٨. عند اطلاعك على إنجازات الماضي القريب أو البعيد.. هل تكتفي بالإعجاب به أم تأخذ منه العبر والدروس؟
٩. هل تكتفي بتقليد الآخرين في أعمالهم وأفكارهم أم أنك تبحث دائمًا عن الإبداع والتطوير؟
١٠. هل جلست يوماً إلى قائدك طالبه بتوضيح الطريق لك بالدليل والبرهان؟

١١. هل تُقدِّمُ على المحاولات الجدية والجريئة أم أنك أسيء التكرار؟
١٢. هل تعتقد أن قادة الأمة ومفكريها يعلمون كل شيء وأنهم يخططون لكل شيء؟
١٣. هل تعتقد أنهم أدرى منك بالواقع والمستقبل وما عليك سوى اتباعهم لتصل إلى ما تريده؟
١٤. هل حدثك أحد عن إنجازات الحاضر أو الإنجازات المستقبلية المرتقبة؟
١٥. هل تركز على الفكرة أم على قائلها؟
١٦. هل تسطح الأمور وتبسيطها أم تبالغ وتهول فيها؟

بإجابتكم على هذه الأسئلة بصراحة وصدق ووضوح تتعرف على نفسك وعلى من حولك. تعرف كيف تفكرون ويفكرنون. كيف تتخذون القرارات. تتعرفون على حقيقة الخلفيات أو الأسس التي تبنون عليها تصوراتكم وأهدافكم ووسائلكم.

والآن بإمكانك أن تتوقع النتائج المتربة على محاولاتنا المرتبكة للنهوض بالأمة في مواجهة الممارسات المدروسة والمعلنة بعناء فائقة من أعدائنا لوقف تقدم الأمة.

نستعرض في هذا المشهد حالة التخلف التي كنا قد أشرنا إليها في المشهد السابق. ولعل حالة التخلف حالةٌ يطول شرحها والحديث عنها. ولكننا سنتناول أمراً واحداً ذا أهمية قصوى في هذا السياق، ألا وهو التحولات الأولى التي تقود إلى التخلف.

وفي تناولنا للتحولات الكبرى المؤدية إلى التخلف سنستعرض فكرة العوالم الثلاثة عند مالك بن نبي¹، ثم سنستعرض أنماط التفكير التي جاء الإسلام ليحاربها، ثم بعدها نستعرض ما حدث في مجتمعاتنا بعد ذلك وماهية الحاضر الذي نعيشه ويعيشه العاملون في تيار النهاية في الجانب الفكري الذي أفرز ارتباكات الواقع والممارسة.

ما هو التخلف؟

إن عدداً من الباحثين من يعكفون على مسائل البلدان النامية يميلون إلى تفسير مظاهر التخلف بأسباب تقنية واقتصادية محضة. فهم يركزون في مفاهيمهم على هذا المعيار أو ذاك، ويوجزون كل تعقيدات التخلف في مقولات اقتصادية كمية. فهم يحددون معايير ودلائل مختلفة من أجل تمييز التخلف، لكن معاييرهم ودلائلهم بصورة عامة ذات طابع كمي. أما العلم المعاصر فلم يستطع أن يخلق أية نظرية موحدة عن التخلف ولم يتمكن من إبراز العوامل الرئيسية ذات العلاقة بمصدر هذه الظاهرة ولا البرهان على علاقة سببية فيما يتعلق بظهور التخلف.

وهنا لابد أن نميز بين (التأنّر) و(الخلف) و(النمو المتدني).

فاليونان متأخرة عن الولايات المتحدة من حيث مستوى تطورها الاقتصادي، لكنه ليس لدينا على ما ييدو أي سبب لتصنيفها بين البلدان المتخلفة، واليونان ليست متقدمة كثيراً على الأرجنتين بناء على المعيار الكمي نفسه. لكننا عندما نأخذ في اعتبارنا مفهومي التخلف والتطور على أنها مقولتان كييفيتان، فإننا نميل لتصنيف الأرجنتين بين فئة البلدان المتخلفة.

وهكذا فإنه يجب علينا أولاً تحديد معنى التخلف وتحديد معايير التخلف. هل المقصود هو التخلف عما بلغه الغرب؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فسؤالنا في أي الجوانب تخلفنا؟ ثم ينبغي تكرار السؤال: تخلف بالمقارنة بماذ؟

ولتحديد التخلف يجب علينا أولاً أن نقوم بتحديد التقدم. ما هو الذي نعتبره تقدماً؟! وبعد أن نقوم بتحديد ما نعتبره تقدماً يمكننا أن نشرع في محاولة تقرير ما إذا كنا متأخرین أو غير متأخرین على ضوء رؤيتنا لـ التقدم الذي نحدده لأنفسنا.

وينبغي أن نعلم إن التخلف نابع من أسباب متداخلة التأثير، منها الاستبداد السياسي الداخلي والسيطرة الأجنبية والفقير الاقتصادي وإغلاق

باب الاجتهاد أو عدم استعماله^١ والروح اليائسة المتفشية. وخلاصة القول أن التخلف معنى لا يتضح إلا عند المقارنة وتحديد مجال هذه المقارنة كماً وكيفاً. وتقاس المجتمعات اليوم تحت النموذج الليبرالي المفروض بالمعايير التالية:

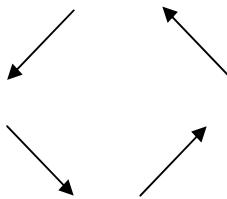
السياسي: بالتوافق مع النظام المعياري العالمي للديمقراطية وحقوق الإنسان.

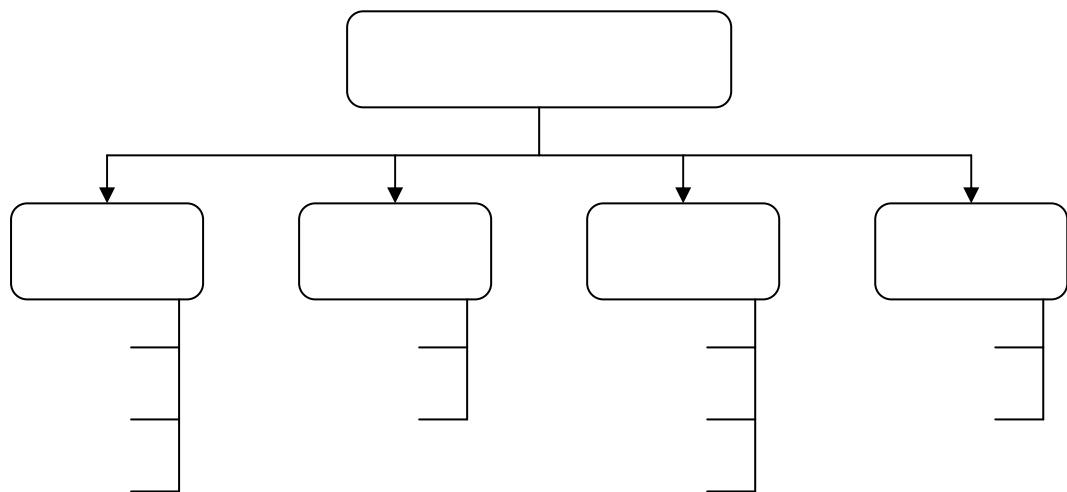
الاقتصادي: بالنتائج القومي. وتجاوز الاقتصاد الأحادي والريعى إلى الاستغلال الجيد للموارد. ودخل الفرد.

الاجتماعي: بدى تجانس النسيج الاجتماعي ودرجة التراضي فيه.

الصناعي: القدرات التصنيعية وما يتعلق بها من التكنولوجيا بعنوانها الشامل (البحث والتصنيع والاستخدام).

وعلى حركة النهاية أن تحسّن أمرها في تحديد معاييرها الموضوعية وأن تبني حركتها على أساس هذه المعايير.

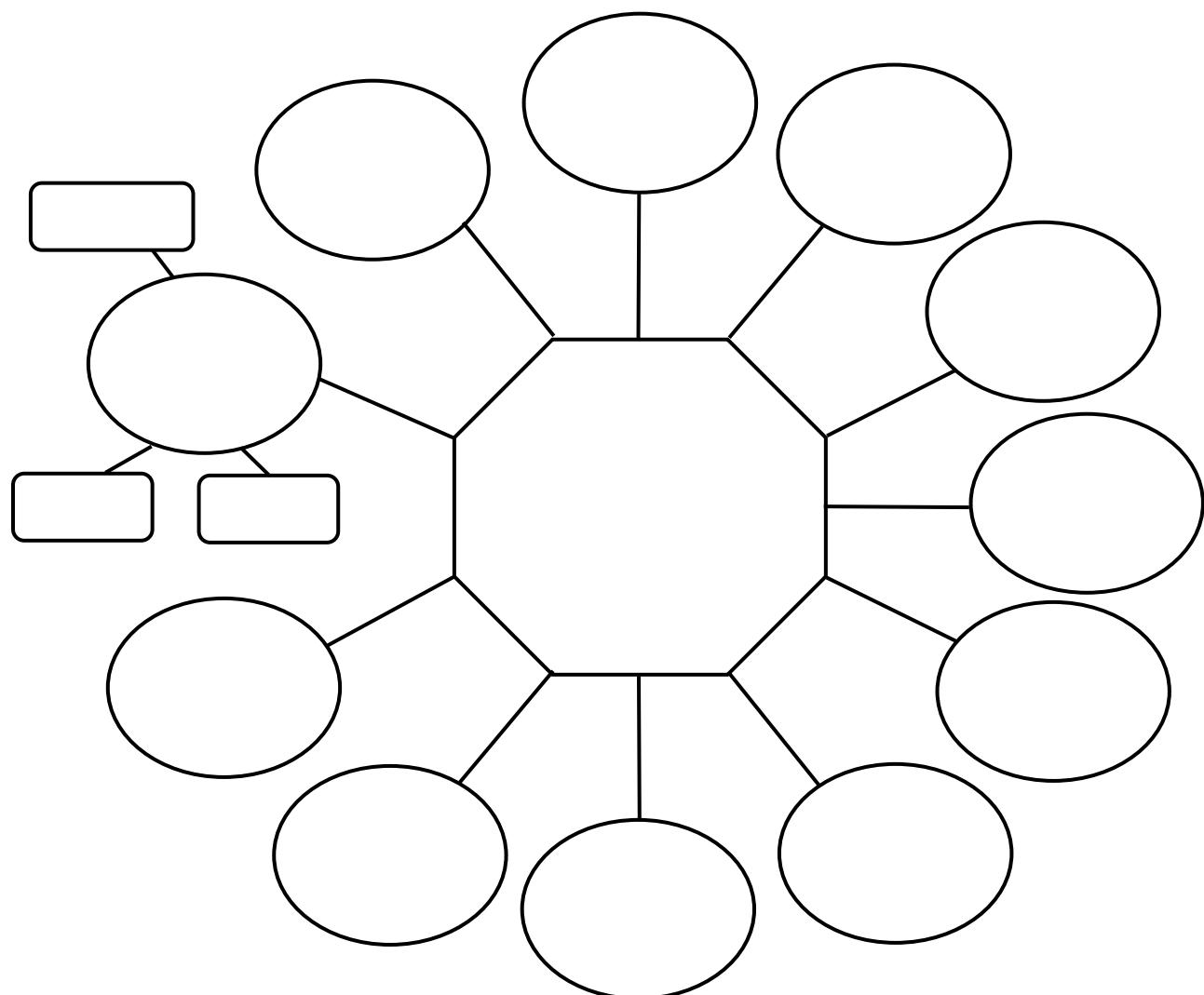
ليست حالة التخلف ولية يوم ولية، ولكنها موغلة في القدم منذ بدايات الدولة الإسلامية. أما التحول إليها بقوة فكان مع اكتشاف أوروبا لطريق رأس الرجاء الصالح. والذي أدى لدخول العالم الإسلامي في نفق مظلم لانقطاع شريان الحياة التجاري من قلب العالم الإسلامي ليمر بالطريق الجديد. فاستطاعت أوروبا الوصول إلى الموانئ الهندية والصينية وبالتالي حصار العالم الإسلامي من الأطراف بعد أن فشلت في اختراقه من العمق من خلال الحروب الصليبية.

وجعل انقطاع الوفرة المالية التجارية وتزايد الاستقطاعات العسكرية في قرون مليئة بالحروب عجلة الحياة العلمية تدور في اتجاه

البعد التاريخي
التراثي

سابع خلال القرن السادس عشر. ومن المعلوم أن الإنفاق على التعليم والصحة هو أول ما يتأثر بالركود الاقتصادي. أما عن السبب الذي منع العالم الإسلامي من التكيف السريع مع الحالة الجديدة مواجهة عملية التغيير الدولي فيرجع إلى عوامل التحلل في الكيان الإسلامي¹ والتي سنستعرضها من خلال هذا الشكل التوضيحي:

العالم الثلاثة

لقد قدم مالك بن نبي في كتاباته تصوراً يتمثل في ثلاثة المشهورة بقوله: "أن الإنسان يعيش في ثلاثة عوالم: عالم الأفكار، وعالم الأشخاص، وعالم الأشياء. فلكل حضارة عالم أفكارها، وعالم أشخاصها، وعالم أشيائها".

ويقصد بعالم الأفكار مجموعة المعتقدات والسلمات والتصورات والمبادئ والنماذج التي تحتويها عقول مجتمع ما في لحظة تاريخية ما. ويدخل في هذا العالم أيضاً كل أنماط التفكير والقيم والمشاعر والأحساس.

أما عالم الأشخاص فيقصد به مجموعة العلاقات والنظم والاتصالات والقوانين التي تنظم حياة الأشخاص الذين يكونون هذا المجتمع فيما بينهم.

أما عالم الأشياء فهو كل ما ينتجه هذا المجتمع من مبانٍ وشوارع وزراعة وصناعة، وغير ذلك من المنتجات والخدمات المحسوسة والملموسة.

فإذا نظرنا إلى حاضر العالم الإسلامي سنجد اضطراباً وضعفاً شديدين في تلك العالم الثلاث. فعالم الأفكار أصبح قفراً مجدباً. بينما احتل عالم الأشخاص وال العلاقات، ودليل ذلك ما نشهده في انتشار الاحتكالات الاجتماعية وانعدام العدالة أو ضعفها والطغيان، وما إلى ذلك من صور الاحتكال في العلاقات البشرية. أما عالم الأشياء التي نتتجها فهو ضعيف جداً ولا يكاد يذكر مقارنةً بما تنتجه البشرية جماعة.

من أين يبدأ الإصلاح؟

وهنا يأتي السؤال الهام، وهو من أين يجب أن يبدأ الإصلاح؟ وبأي هذه العوالم الثلاثة يجب علينا أن نبدأ؟ هل لابد أن نبدأ بإصلاح عالم الأفكار أولاً؟ أم أنه لابد من البدء بإصلاح عالم العلاقات بين الناس؟ ولماذا لا يكون البدء بإصلاح عالم الأشياء هو أول الطريق نحو النهاية؟!

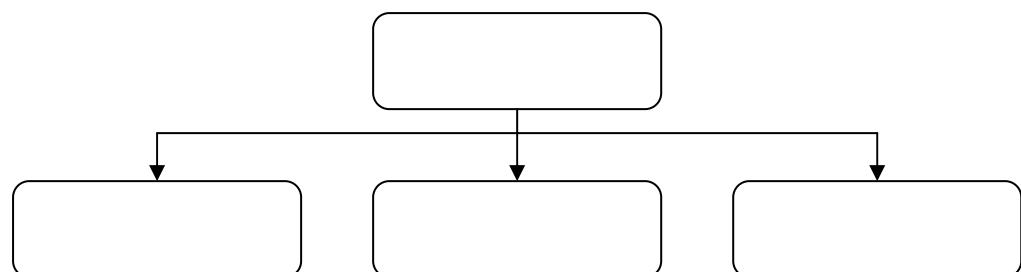
وللإجابة على هذا التساؤل سننبعط كلام مالك بن نبي حول حل

!!

للمشكلة من خلال هذا الحوار الذي تخيله، واستعرض فيه حيرة المفكرين بين هذه الثلاثة عوالم، بين قائل بأن الفكرة أولاً، وبين من قال أن عالم الأشياء أولاً.. ثم يستطرد في عرض الخل الذي توصل إليه بعد طول تفكير. وتعتمد فكرة هذا الخل على إيقاف بعض العوامل عن العمل وتحريك بعضها، ليتمكن بذلك اكتشاف العامل المؤثر على بقية العوامل.

حاول أن تخيل معنا قوماً من الأمازون أو من الأدغال الأفريقية، بعلمه الفكري المتواضع وبدائيتهم وقد تم نقلهم إلى ألمانيا، بينما نقل الشعب الألماني إلى أفريقيا أو إلى الأمازون، ماذا كان سيحدث حينها؟ الأمر سيبدو واضحاً جلياً وهو أن الألمان في هذه الحالة سيعمرُون المناطق الأمازونية أو الأفريقية ويصلحونها، بينما ستُدمرُ ألمانيا ببنائها وحضارتها وشوارعها على يد القبائل البدائية ..

أما الشاهد من هذه القصة فهو أن عالم الأفكار عندما يكون ناماً ومتطوراً ويحتوي على أفكار، يستطيع أن يخلق عالم الأشياء حوله. والعكس ليس ب صحيح. فعلم الأشياء المتتطور إذا لم يقابله عالم أفكار متتطور يمكن أن يدمر تحت مطاراتق التخلف الفكري. والأمر بين واضح وجلي. فعلم الأفكار يمثل المنطقة التي تتم فيها التحولات الكبرى أولاً. هذا عند التجريد، أما في الواقع الحي فالعالم الثلاثة تتفاعل بشكل دائري لا يتوقف. وهذا الشرح السابق هو محاولة لإيجاد أول الخط.

مثال آخر:

تخيل أن شخصاً كانت كل معلوماته عن الزهور، فإن عالم علاقاته سيكون بتجار الزهور، وبعشقه اقتناها، وبالتالي سيكون عالم أشياؤه هو إنتاج وزراعة كل متعلقات الزهور.

إذا قرر هذا الشخص أن يغير من عالم أشيائه، وأن يكون له تأثير في مجتمعه، فقرر دراسة الإعلام، وتغيير عالم أفكاره، ثم ترتب على ذلك تغير عالم العلاقات، فصارت كل علاقاته بالمخربين، والمصورين، والمنتجين، وغيرهم من أهل هذا المجال، وبالتالي سيتطور عالم الأشياء من تجارة الزهور إلى صناعة السينما والمسرح وغيرها من وسائل التأثير.

إن عالم الأفكار إذا تغير فإن عالم العلاقات يتغير معه، ومن ثم عالم الأشياء.

المنطق يقول:

إنك إذا قررت أن تعمل في وظيفة ما فإن أول ما تطلبها أن تتعرف وتفهم طبيعة العمل ومن ثم تبدأ بعالم الأفكار، ثم تتعرف على من ستتعامل معهم (عالم العلاقات)، ثم تبدأ في الإنتاج (عالم الأشياء). وكلما تمكنك من فهم العمل الذي ستقوم به، وكانت شبكة العلاقات متينة، كلما كان عالم الأشياء رائعاً.

إن من يعتزم خوض أي مشروع فإنه يقوم بدراسته أولاً (عالم الأفكار)، ثم يحدد علاقاته تبعاً لطبيعة المشروع - فعالم علاقات تاجر الأخشاب مختلف عن عالم علاقات تاجر اللحم - ومن ثم يختلف عالم أشيائهما.

إن عالم الأفكار يرتب عليه عالم العلاقات، ويرتب عليهما عالم الأشياء.

وقد نزل القرآن الكريم على أمة تعاني من احتلال جميع العالم.
احتلال في عالم الأفكار^١، وفي عالم العلاقات^٢، وفي عالم الأشياء^٣.

فإذا نظرنا إلى الإسلام ثم إلى نوعية العقلية التي سادت في المنطقة العربية قبل الوحي لوجدنا هذا الاحتلال واضحًا. فسنجد أن عالم أفكارها كان يعاني من ثلاثة اختلالات كبرى. أولها احتلال قيمي مفاهيمي. فلقد كانت مجموعة الأفكار التي طرحتها الحالة الجاهلية - من قبيل قولهم "بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا"^٤، وقولهم "حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا"^٥ - دليل أساس على أكبر الآفات في وجه التقدم. فلقد تجمدت وتبليدت عقولهم، وتوقفت عن إنتاج الأفكار، واكتفت بما أنتجته عقول الآباء والأجداد والسابقين. ثم هي بعد ذلك لا تفعل شيئاً سوى أن تستكمل مسيرة الحياة، فتسير إلى الأمم بجمل ما هو موروث من أفكار وأقوال ومعتقدات. فمن أين يأتي التقدم

1

2

3

4

5

والتطور إذا كان الإنسان قد أوقف عقله وجمده ومنعه من التفكير؟ بل وربما أغلق الأقدمون عقولهم كذلك على فكرة أول شخص بدأ بوضع ما يراه. فأهل الجاهلية لا يريدون إرهاق عقولهم في البحث عن الحقيقة. فجاء الإسلام ليقابل هذه النمطية المتكلفة في التفكير وهذا الأداء المتخلل في الفعل، فكان رد القرآن عليهم "أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون"^١ و "أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون"^٢، وغيرها من المواجهات القرآنية التي أريدها بها تصحيح العقل وتنظيم المنهج العلمي في البحث والتفكير بإنكار حالة الانحباس الماضوي.

وواكب هذا الاختلال القيمي المفاهيمي إعراض شديد عن التعلم والعلم. فيصف القرآن حالتهم بقوله: "جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرروا واستكروا استكباراً"^٣، فهو إعراض كامل عن تلقي أي معلومات، وعن الاستفادة من ملكات السمع والبصر والنظر والعقل. هذه المنظومة المختلة جاء الإسلام ليعالجها. فقدم لنا فوضجاً راقياً لما يمكن أن نسميه بالثورة الفكرية التي أحدثها الإسلام. فكانت أول قضية يشيرها القرآن الكريم بشكل كبير قوله تعالى: "اقرأ.. الذي علم بالقلم.."^٤، و قوله: "والقلم وما يسطرون"^٥، و قوله: "أفلا يصررون... أفلا يسمعون... أفلا يعقلون...".

ثم يأتي الخلل الثالث في العقلية الجاهلية، ألا وهو الاعتماد على الظن. فكان قوله "و قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر"^٦، فكان رد القرآن عليهم "وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

- : 1
- : 2
- : 3
- : 4
- : 5
- : 6

يظنون"! . ويواجهه القرآن هذه الحالة فيقول: "إِذَا قِيلَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رِيبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدِيَ مَا السَّاعَةُ، إِنْ نَظَنَ إِلَّا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقِنِينَ" .
ويقول: "إِنْ يَتَبعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا" .

إن هذا الخلل الفكري المتمثل في اختلال العقل والإعراض الشديد عن العلم والتعلم والاعتماد على الظن واجهه القرآن مواجهة عنيفة وقوية، لأن هذه المifikات المعطلة، وهذا التصور القاصر هو أمر في غاية الخطورة ولا يمكن أن تبني الأمم والحضارات عليه. فال الأمم التي تبتعد عن القراءة ولا تستخدم القلم، هي أمم حظها ضعيف من التقدم. والعكس صحيح، فلقد أشار جودت سعيد في كتابه "اقرأ وربك الأكرم" في معرض تفسيره للنص القرآني في سورة العلق (.. أَنَّ الَّذِينَ يَنَالُونَ كَرَمَ الرَّبِّ وَغَنَّاهُمُ الْقُرَاءُ أَوْ أَكْثَرُ النَّاسِ قَرَاءَةً فِي الْعَالَمِ.. فَالْبِلْوَانَانَ كَانُوا أَكْثَرُ النَّاسِ قَرَاءَةً وَكَتَابَةً أَيَّامَ حَضَارَتِهِمْ.. وَهُمُ الَّذِينَ نَالُوا كَرَمَ الرَّبِّ وَكَرَامَتَهُ بَيْنَ الْعَالَمِ، فَقَدْ سَيَطَرُوا عَلَى أَكْبَرِ رُقْعَةٍ فِي الْعَالَمِ.. وَالْمُسْلِمُونَ.. انْطَلَقُوا مِنْ كَلْمَةٍ (اقرأ) .. إِنَّهُمْ فِي عَصْرِهِمْ كَانُوا أَقْرَأُ النَّاسِ.. لَقَدْ نَالُوا كَرَمَ الرَّبِّ وَكَرَامَتَهُ مِنْ سَعَةِ فِي الدُّنْيَا وَمَكَانَةً فِي الْعَالَمِ.. إِذَا نَظَرَنَا حَوْلَنَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ نَجِدُ أَنَّ الَّذِينَ يَتَمَتَّعُونَ بِخَيْرَاتِ الْعَالَمِ وَيَنَالُونَ مِنَ الْكَرَمِ وَالْكَرَامَةِ هُمْ قَرَاءُ هَذَا الْعَصْرِ..) وَيَنْطَلِقُ هَذَا الْأَمْرُ كَذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَطَلَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَأَكْتَفَى بِمَقْوِلَاتِ السَّابِقِينَ وَجَهْدِهِمْ.. وَرَغْمَ هَذَا التَّوْجِيهِ الْقَرَآنِيِّ "اقرأ" .. فَلَا زَالَتْ تَنْتَشِرُ مِثْلُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ الْيَوْمَ بَيْنَ أَبْنَاءِ الصَّحْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ نَاهِيَكُ عنْ بَقِيَّةِ الْجَمَعَةِ. فَحَجْمُ الْإِقْبَالِ عَلَى الْقَرَاءَةِ وَعَلَى الْعِلْمِ وَالْتَّعْلِمِ فِي هَذِهِ الْجَمَعَاتِ أَوْ فِي هَذِهِ الْنَّهْضَاتِ قَلِيلٌ، وَحَجْمُ اسْتِخْدَامِ أَدْوَاتِ الْعِلْمِ قَلِيلٌ، وَحَجْمُ تَجَاوزِ مَقْوِلَاتِ السَّابِقِينَ قَلِيلٌ، وَهُوَ أَمْرٌ يَهْدِدُ جَهُودَ هَذِهِ

1 :
2 :
3 :

الصحة المباركة. إذ أن عملية التقدم وتغيير هذه المجتمعات مرهون بالتحول الضخم الذي لابد وأن يطأ على هذه المسارات المتعلقة بالقراءة واستخدام القلم واستخدام العقل والابتعاد عن الظن وطلب البرهان وفتح أبواب غير مطروقة وعدم الاكتفاء بقول وعمل من مضى. وكل هذه المسارات سنجده أن الكثرين من يقومون على شأن هذه الصحة إما أنهم لا يحسنونها، أو لا يدركون خطورة القصور فيها؛ بل سنجده ظاهرة أخرى خطيرة، وهي ظاهرة اجترار إنتاج الماضي بدلاً من فرذه، والوقوف عنده بدلاً من فتح آفاق المستقبل، والاكتفاء باتباع الوسائل بدلاً من ابتداعها، والاهتمام بالأشكال بدلاً من الاهتمام بالجواهر. ولترجع إلى موضوعاتنا وإنجاتنا المتعلقة بالنهاية لتكشف ظاهرة خطيرة، ألا وهي الامتناع عن قراءة التاريخ، وقراءة التجارب الإنسانية، والاقتصار على نموذج أو نموذجين مبتكرين لاسم أو اسمين من تراثنا، في غياب نسق فكري يقوم على منهجية في البحث والنظر هذه المعتقدات المبتورة، مما يؤدي إلى أضرار كثيرة.

إننا أمام ظاهرة كبيرة ومنتشرة. نشأت بذورها وترعرعت في الجاهلية، وعلاجها اليوم متوفّر في الإسلام. فلقد أعلى القرآن من شأن القراءة والعلم وأدوات التعلم. فقل تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق... أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم"^١، "ن والقلم وما يسطرون"^٢، "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكرة أولو الألباب"^٣، "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط"^٤، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تحدث على التعلم. كما أعلى المولى جل وعلا من

1 :

2 :

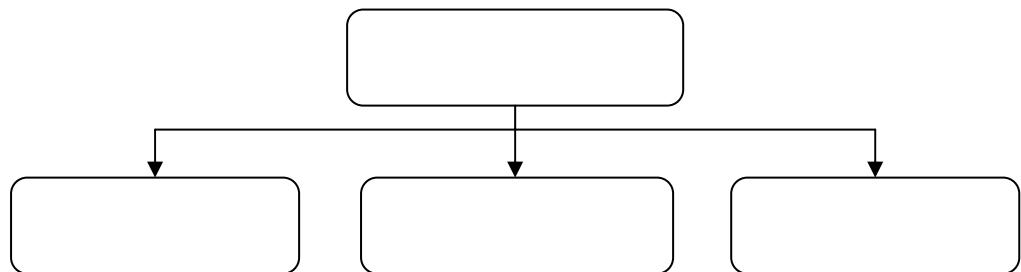
3 :

4 :

شأن العقل وذم إهماله، فقال تعالى: "إن في ذلك آيات لقوم يعقلون"^١، "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون"^٢. ثم دلنا القرآن على أهمية طلب البرهان والدليل، فقال تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"^٣، وذم قضية الظن التي لا تقوم على البحث والنظر فقال: "إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخربون"^٤، "وما يتبع أكثرهم إلا ظنًا إن الظن لا يغني من الحق شيئاً"^٥، "وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون"^٦. فالظن تصور لا يستند إلى دليل وهو ضد العلم، ونقصد بذلك الظن الذي لا يقوم على البحث العلمي.

وهكذا توجه كل هذه الآيات رسالة واحدة كبيرة مفادها أن استخدم عقلك ودع التقليد واتباع الأقدمين^٧، واطلب البرهان والدليل ولا تعتمد على الظنون.

إن القرآن في خطابه إنما يخاطب أصحاب العقول وذوي الألباب، لا أصحاب البطالة الفكرية.

:	1
:	2
:	3
:	4
:	5
:	6
:	7

وإذا استرسلنا في عالم أفكارنا المعاصر قليلاً ستتناول أربعة عشر نمطاً من أنماط التفكير أو من الأفكار القاتلة التي تشن حركة الصحوة اليوم:

١. الخلط بين المبدأ والمنهج.
٢. سوء تعريف التربية.
٣. التفكير النمطي.
٤. الميل للمجراة (عدم اعتبار بعد الزمان وبعد المكان).
٥. نقل العادة.
٦. مقاومة التغيير.
٧. عدم التوازن بين التنافس والتعاون.
٨. الانسياق التام دون التثبت بدليل أو برهان.
٩. الأفكار غير طموحة ولا تناسب أهتمام العالية.
١٠. عدم التركيز على القول بل على القائل.
١١. التحفز للرد على الفكرة وعدم الاستعداد للإنصات الجاد لها وتقييمها.
١٢. الاعتقاد بأن القيادات تعرف كل شيء و المبالغة في تقدير قدراتهم.
١٣. عدم الاستعداد لنقد الذات ومراجعة المسار و تدارك الأخطاء.
١٤. تسطيح الأمور أو المبالغة والتهويل فيها.

أولاً: الخلط بين المبدأ والمنهج

وهذا الخلط أو عدم الإدراك هو أول هذه المخاطر التي تشن صحوة اليوم. (ولقد كان من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن تضمن وحيه إلى الناس نظرين من المفاهيم لا يستغني عنهما العقل البشري: مفاهيم تتعلق بالمبادئ: فصلت نظام القيم في الإسلام، وبينت مضامين الرسالة. وتجسيدات تلك الرسالة في ميادين السياسة والاقتصاد والمجتمع.. فهي مفاهيم تتعلق بـ"ماذا"؟ لا بـ"كيف"؟ ومفاهيم تتعلق بالمنهج: بينت طرائق التطبيق ومناهج التغيير.. فهي تتعلق

بـ "كيف"؟ لا بـ "ماذا"؟)

فكثير من العاملين في ساحة الفعل النهضوي إذا حدثهم عن تجديد الوسائل والطائق والمناهج ردوا عليك بثبات المبادئ وأهمية الإصرار عليها. وهكذا تُشل حركة الصحوة لاعتماد الكثير من أبنائها الوسائل والطائق كمبادئ وثوابت.

ثانياً: سوء تعریف التربیة

فهناك فكرة تسيطر على كثير من قادة الصحوة الإسلامية مفادها أن عملية التغيير والتحول القائمة على التدافع والتصارع لا يمكن أن تتم قبل أن تستكمل جموع العاملين تركيبة نفوسها وتربيتها روحياً وإيمانياً.

ورغم أن هذه المقوله أو الفكرة قد أصابت كبد الحقيقة في بعض جوانبها إلا أنها ليست صحيحة بالكلية. فالصحابي الجليل أبو محبن الثقفي كان مولعاً بالشراب، مشتهراً به، وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيه. فلما كان يوم القدسية وبلغه ما يفعل المشركون بال المسلمين ألح على أم ولد لسعد - وكان سعد قد أوثقه إلى سارية عندها - أن تفك وثاقه ليقاتل مع المسلمين، وتعهد لها أن يرجع في وثاقه بعد المعركة. فحمل على المشركين حملة صادقة حتى قال سعد: "لولا أن أبي محبن في الوثاق لظنتت أنه أبو محبن وأنها فرسي"!). وهكذا نجد هذا الصحابي الذي صحب رسول الله ﷺ وجاحد في سبيل الله يرتكب كبيرة من الكبائر. فهو لم يستكمل التربیة بعد، ورغم ذلك لم يمنعه قادة الإسلام من الخروج في الجيش للجهاد الذي هو من أشقاء العبادات على النفس بحججه نقص التربیة أو الإيمان، بل لقد شهد له سعد بن أبي وقاص بالكفاءة، ولم يقل "أخشى من أن نؤتى من قبل أبي محبن" لأن لكل إنسان نقاط قوة ونقاط ضعف، وأبو محبن كانت نقطة قوته في كفاءته وحبه للجهاد، ونقطة ضعفه في حبه الخمر، غير أن الجهاد

يحيو الخطايا فهو خير معين لصاحب الخطيئة على تركها.
إن تزكية النفس لا تكون إلا بالامتثال لواجب الوقت الذي ي يريد
الله منا، ولم نسمع أن رسول الله ﷺ منع صحابياً عن jihad لذنب أو كبيرة،
بل كان الرسول ﷺ يمنع من لم يجاهد في غزوة تبوك من أن يلحق به في غزوة
أخرى "فإن رجعك الله إلى طائفه منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا
معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع
الحالين" ¹،

لقد ترتب على هذا التفكير انتشار مقولات مثل: "نفتقد العلم
الشرعى" أو "نفتقد الإيمانيات". ورغم إقرارنا بأهمية هذه الجوانب
وكونها شرطاً لتحقيق موعد الله لنا بوراثة الأرض إلا أنها لا يجب
أن تقف عائقاً وحائلاً بين الشباب وبين الانطلاق الفعال في الساحة
الإسلامية ومحاولة التغيير والنهوض.

إن شرط النجاح أن تتلازم حالتي العمل وال التربية. أما أن تمضي
السنوات تلو السنوات، ولا يسأل أحد نفسه عن إنتاجيته الحقيقية في
مجتمعه ودوره في عملية استهان المجتمع بحججة أنه يربى نفسه ومن معه فهو
مؤشر خطير يشير إلى تخلف الحالة الإسلامية. فكثير من التجمعات والهيئات
الإسلامية تنكفي على نفسها وتتجه إلى داخلها بحججة تربية الصف الداخلي
وذلك عن طريق بعض الممارسات الضيقة، بينما تبتعد عن مجالات الحياة
وعن الانتشار الحقيقي في المجتمعات والمناطق المؤثرة بحججة الحفاظ على
تماسك الصف الداخلي والابتعاد بالعاملين عن مواضع الفتنة. فتجد الفرد
العامل المخلص لا يكتب ولا يناظر ولا يحاضر ولا يحمل عبء أي مشروع
 حقيقي سوى حضور بعض المناشط الداخلية التي لا يعول عليها كثيراً في
استهان المجتمعات.

ثالثاً: التفكير النمطي¹

فكثير من العاملين توقف واكتفى بمجموعة من المعرف دون البحث عن معارف جديدة، ومن ثم عدم الاستعداد للتفكير في قضية جديدة. وهذا الصنف من الناس عدو ما يجهل ولا تختلف طريقة تفكيره عن طريقة تفكير السابقين - مع الفارق الكبير طبعاً - عندما رفضوا التفكير في القضية الجديدة المعروضة عليهم، ألا وهي قضية البعث. فقد يأصل المشركون: "وإن تعجب فعجب قولهم أئذنا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد"²، بينما هو يقول: هذا طريق أو محاولة جديدة لا أعرفها، فلماذا أسلكها وأجربها أو حتى أستمع لها. فإذا وُجدت هذه النمطية من التفكير التي لا تريده أن تزيد على ما تعلنته في مرحلة من مراحل حياتها؛ بل وتنكلس عند فكرة أو فكريتين، أو غرذج أو غرذجين ثم لا تريده أن تتعلم المزيد، ثم وبسبب التقادم في ساحات الفعل - المشروعية التاريخية - تتصدر للمهام وهي لا تحتوي في منظومتها الفكرية على ما يؤهلها للاستجابة لمتطلبات الوقت والعرض، ولا لعرفة ما يدور حوله، فكم تكون الكارثة عندما تتخذ القرارات الهامة في مجالات الحياة بناءً على هذا النمط من التفكير؟!!

ولا يعني بذلك أن العمر السنوي هو الفيصل، بل مواكبة الحياة وجلدة التفكير وسعته وقدرته على استيعاب ما يدور هو الفيصل. فكم من صغير السن شاخ وهو صبي، وكم من كبير السن ظل متجدداً إلى لحظة وفاته.

رابعاً: الميل للمجاراة³ (عدم اعتبار بعد الزمان وبعد المكان)

.Habit – Bound Thinking

1

2

Conformity

3

والمقصود به تقليد الآباء والأجداد دون التفكير في مدى صواب أو خطأ ما فعلوه. ومدى حتمية اتباع منهاجهم والنسج على أسلوب تفكيرهم. فلقد قال المشركون: "قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون"!¹ فيرد الله تبارك وتعالى عليهم في موضع آخر بقوله: "أولوا كان آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون".²

ولا نقصد بالجحارة التقليد في أمور الفقه والتمذهب، إنما نقصد التقليد في قضايا الحياة المختلفة. فهذا الإنسان الذي لا يتساءل وحسبه أن يجد الأقدمون قد اعتمدوا حلاً واختاروه فيعتمده ويختاره بدوره دون أن ينظر فيه، هذا الإنسان بطريقة تفكيره هذه لا يمكن أن يقود نهضة ولا تغييراً أو حتى مجموعة من المتحمسين المخلصين. هذا الاتباع والتقليد دون النظر وتقليل الأمور والأفكار يؤدي أيضاً إلى تكسس الحياة وتوقفها عند نقطة ما ت مثل رؤية شخص يُبجل أو يُعظَم لسبب أو آخر، ثم بعد ذلك يتوقف التفكير تماماً ويصبح الأمر اجتراراً لكل ما جرى وما قيل.

وقد لا تكون الجحارة في التصورات فحسب؛ فقد يكرر جيل تلو جيل أ عملاً بعينها، دون أن يفكر في جدواها في لحظته الراهنة، فتصبح في نظره حلاً لكل العصور أو مفتاحاً لكل الأبواب. ولكن لعلها كانت مجده في فترة ما ولم تعد كذلك. فللمكان حكمه، وللزمان والظرف والعادات أحکامها وتأثيراتها. وكل من أهملها فقد ضيق واسعاً.

ونعود لنؤكد في هذا السياق بان الأماكن تتعدد وتختلف. كما يتغير الزمن والظرف الخيط حتى في نفس المكان. ولا يقف القادة المدعون عاجزين أمام هذه التحولات. فهم سرعان ما يحدثون التغييرات الالزمة للاستجابة للزمان والمكان. وهم حين يغيرون يدركون أن عدد المحاولات

..

للوصول لإجابة سؤال المرحلة والشكل المطلوب لمواجهتها قد لا يتم اكتشافه من محاولة أو محاولتين.. فهم مشغولون – إن صح التعبير – بصناعة المفتاح الملائم لفتح الباب الذي يقف أمامهم. فهم يغرون باستمرار في شكل المفتاح وحجمه وعدد أسنانه.

إن المشكلة التي يواجهها العقل الإداري أحياناً تكمن في تقدير مفتاح بعينه، واعتقاد أنه صالح لكل زمان ومكان ولكل باب.. بينما كل دارس للتجارب التاريخية يعلم أن هناك عدداً من المفاتيح لا حصر له تم إبداعه من قبل القادة لمواجهة الظروف المختلفة التي أحاطت بهم.. فتنسيق الأنشطة الإنسانية للوصول إلى الهدف هو إبداع متعدد. وإيجاد أفضل أداة فعالة مسألة تحتاج إلى الكثير من التفكير والتطوير والتغيير، حتى يمكن تحقيق الأهداف والوصول للنتائج. والجمود عند شكل واحد وأسلوب واحد وخطة واحدة مهما تغيرت الظروف وحتى لو تأكدت الحركة من عمق الوسيلة عن بلوغ الهدف هو انتحرار أو تقصير لا عذر لأحد فيه.

خامساً: نقل العادة

فعندهما تترسخ لدى الأفراد أنماط وأبنية ذهنية معينة كانت فعالة في التعامل مع مواقف جديدة ومتنوعة، فإنه غالباً ما يتم تجاهل استراتيجيات جديدة أكثر فاعلية.

ومن العبارات القاتلة التي تلخص هذه العقبة قول بعضهم: "لقد كنا دائماً نفعل هذا بنجاح" أو "كنا دائماً نحل المشكلة بهذه الطريقة".

سادساً: مقاومة التغيير

فهناك نزعة عامة لمقاومة الأفكار الجديدة والحفاظ على الوضع الراهن بوسائل عديدة، خوفاً من انعكاساتها على العاملين واستقرارهم – أفراداً كانوا أو جماعات. ولذلك تستخدم بعض العبارات القاتلة للرد على الأفكار الجديدة. مثل قول بعضهم: "لن تنجح هذه الطريقة في حل المشكلة" أو "هذه الفكرة سوف تكلف كثيراً جداً" أو "لم يسبق أن فعلنا

هذا من قبل" أو "لماذا نلجأ للجديد؟ ألن تكون معه مشاكل؟"^١ ونقصد بالطبع التسرع في سرد تلك العبارات قبل دراسة الفكرة دراسة جيدة أو محاولة البناء عليها. أما أن يقرر قادة العمل أن وسيلة ما لن تنجح أو أنها سوف تكلفهم كثيراً بعد مدارسة الفكرة وتقليلها فهذا فعل محمود ولا شك.

سابعاً: عدم التوازن بين التنافس والتعاون

وهناك حاجة ماسة وملحة للمزج بين روح التنافس وروح التعاون بين الأفراد والجماعات والمؤسسات وغيرها، وذلك لتحقيق إنجازات قيمة. فكثير من التنظيمات يصل التنافس المفرط بينها إلى حد الاقتتال بالألسن والأيدي. كما يصل التعاون المفرط أحياناً إلى وضع الكثير من القيود والاعتبارات عند التحرك. مما يكون سبباً في فقدان الاتصال بالمشكلة الحقيقة أو التقدم في حلها. ولذلك فإن التوازن بينهما شرط من شروط الإبداع والإنتاج.

ثامناً: الانسياق التام دون التثبت بدليل أو برهان

وهذا النمط من التفكير يبتلى به من اعتمد الاتباع بغير علم، وافتراض استحاللة أن يخطئ من سبقه أو أن تكون رؤية السابقين قاصرة أو غير واضحة. لذلك ذم الله أيضاً هذا الأسلوب وذم من يتبع الأقدمين بغير علم، فقل تعالى: "ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى

من الحق شيئاً"! وبعض العاملين في الصحوة اليوم يتبعون ظنوناً وأوهاماً

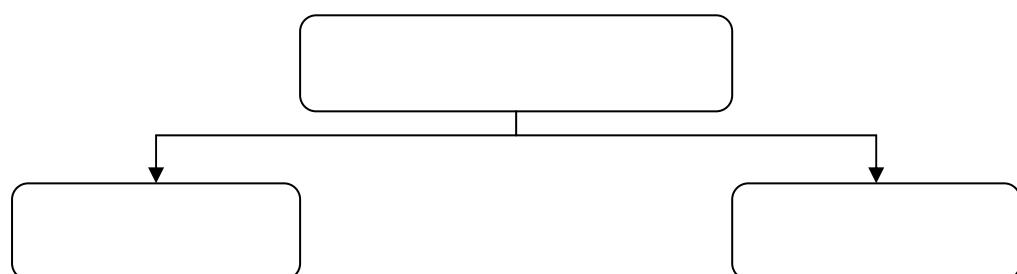
دون أن يتثبتوا من مدى صحة ظنونهم وأوهامهم هذه، ودون مطالبة قادتهم

بالتدليل والبرهان على صحة ما ذهبوا إليه من أفكار وتصورات؛ بل ويفترضون أن الخطأ غير وارد وأنهم لا يحتاجون إلى الدليل أو البرهان، ويكتفيون قول قادتهم دليلاً وبرهاناً. هذا النمط القاتل من التفكير القائم على الانسياق التام وراء فكرة ما على اعتبار أن شخصاً أو قائداً فكر فيها - دون مطالبته بالدليل والبرهان - واجهه القرآن. فأرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى كيفية قبول أي فكرة فيقول: "قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا" ^١، ويقول في موضع آخر: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" ^٢.

تاسعاً: الأفكار غير مطروحة ولا تتناسب مع الهم العالى

وهذه مشكلة كبيرة تواجه الفكر والمشروع الإسلامي النهضوي المعاصر. فكثير من المسلمين أقصى وغاية مناهم والغالب على تفكيرهم أن يرووا ظمأهم بعبادة معينة أو ممارسة معينة في جزئية من جزئيات الإسلام، ثم لا ينظرون إلى الصورة الكبرى واحتياجات الإسلام الملحة والضرورية. وجل ما يتحدثون عنه من قضيائنا - وإن كانت هامة - فغالباً ما تكون في آخر سلم الأولويات المعاصرة.

إن من أراد للإسلام أن ينهض يجب أن يسير على خطين: إصلاح نفسه، والعمل للتغيير الواقع الذي يحيط به، والمشاركة في عظام الأمور التي تدور حوله.

ولكن ما يحدث في واقع الإسلام أن بعض المسلمين يهربون من الخط الثاني - خط التبعات والمسؤوليات والكفاح والبذل - إلى الخط الأول ليرضوا ضمائرهم، فيقضون حياتهم بين الحرميin، ويشيدون المساجد، ويطعمون الطعام، وينحررون تقرباً وزلفى إلى الله. كل ذلك على أهميته وعظيم أجره إلا أن الله تبارك وتعالى حذر من الاكتفاء به وحصر الإسلام فيه، فقال تعالى: "أجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالئين"! ولقد قرط الشاعر هؤلاء القوم - وصلق - فقال:

أيفيد الشرع ذكر في مساجد كالقصور

أيرد البغي وعظ دون جيش في الظهير؟؟؟

فلاهتمام بالخط الأول دون الثاني هو من قبيل إرضاء الضمائر وليس هذا ما خلقنا من أجله، وليس هو دين الله في تمامه وكماله.

وصنف آخر من المسلمين يغرق في الخط الأول مجده تنمية الذات وتنمية الروح والقلب. ويوسوس له الشيطان أنه ليس كفاءً لخدمة الإسلام والعمل له والبذل في سبيله ما دام يُذنب ويقع في الأخطاء والآثام. وهو بذلك يدخل في هذه الدائرة المغلقة، فلا يخرج منها ليفكر في أحوال الأمة وآلام المجتمعات. ولو تأمل قليلاً لوجد أن زيادة الإيذان لا تكون إلا بالعمل الجاد للإسلام، الذي يحيي في نفس الإنسان كل المعاني الإيمانية، ويدفعه دفعاً نحو العبادة والصالحات، ليتزود أكثر، وينطلق لأداء مهامه.

أما الصنف الثالث من المسلمين، والمنوط به النهوض بالأمة وتحقيق آمالها وأحلامها، هذا الصنف الذي يحاول جاهداً أن يسير على الخطين ما استطاع فهو يعاني من الأسر والسجن بين قضبان إنجازات الماضي. هذا

الصنف المخلص لا يجد من يحده عن إنجازات الحاضر؛ ناهيك عن الإنجازات

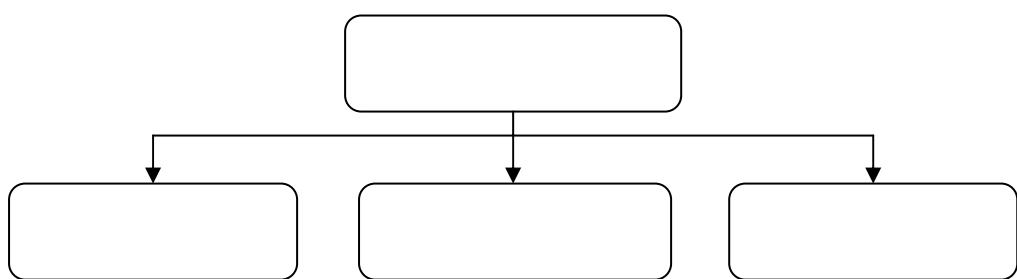
المستقبلية المرتقبة. وقداته وموجهوه لا يحدهونه إلا عن إنجازات الماضي،

والحديث عن إنجازات الماضي فحسب يضعف الهمم العالية، ويولد بلادة في التفكير، والاعتماد - كل الاعتماد - على الآخرين في تحقيق الإنجازات.

ولقد كان رسول الله ﷺ حريصاً أن يظل طموح أصحابه وجنته وأتباعه في القمة دائماً، فوعد سراقة بن مالك - في رحلة الهجرة - بسواري كسرى، وهو المطارد المطرود من بلده وقومه، فهو يبشر سراقة بالإنجاز المستقبلي المرتقب وهو انتشار الإسلام في ربوع العالم، وليس هذا فحسب؛ بل وسيتم هذا الإنجاز في حياة سراقة، ولاشك أن هذا طموح ما بعده طموح.

لقد كان بإمكان الرسول ﷺ أن يحدث سراقة عن إنجازات الماضي، عن بيعي العقبة، وهجرتي الحبشة، ودخول الإسلام المدينة وانتشاره بين أهلها، وعن خروجه من بلده رغم كيد قومه بنجاح ومهارة، إلا أنه لم يحدثه عن كل ذلك؛ بل حدثه عن إنجاز مستقبلي مرتقب لتتحقق نفسه وتعلو همته.

أما الآن فإذا سأله سائل عن إنجازات الصحوة الإسلامية فلن تجد إلا من يحدثك بحدث الماضي، بالرغم من وجود الإنجازات التي لم يحسن عرضها. والآنفوس بطبعها تواقة إلى من يشير إلى المستقبل وي تلك رؤية واضحة له، ومعرضة عن يكثرون من الدفاع عن الماضي مهما كان عظيماً.

عاشرًا: عدم التركيز على القول بل على القائل

من آفات التفكير التي يعاني منها العاملون في تيار الصحوة عدم التركيز على ما يُقال، وإنما التركيز من يقول. فالقائل أهم من الفكرة أو القول. وهذا يتمثل في ظاهرتين:

الأولى: عدم قبول الفرد للكلام إلا من شخصية تنتهي إلى حزبه أو تنظيمه وجماعته. وكل فكرة أو قول يصدر عنها فهو مقبول. بينما لو طرح أي قائل أو عالم أو عامل لا ينتهي إلى حزبه أو تنظيمه وجماعته فكرةً أو رأيًّا، بل ربما كان أكثر حنكة وأقوم سبيلاً لرفضه دون بحث أو نظر. وصدق المولى حين قال: "وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرىتين عظيم"¹. فالكثيرون لا يحلفون ولا يدرسون ما يُقال وما يطرح عليهم من أفكار، بل هم أسرى لشخصيات بعينها. إذا قالت فقوها صواب، ومن خالفها فهو جاهل لا علم له ولاوعي.

والثانية: هي رفض الكلام أو الفكرة التي تُعرض. بدلًا من أن يتم تهذيب أو نقد أو تطوير الفكرة ينصرف التركيز على صاحبها. ويصبح الحديث عن ذاته، وترك الفكرة وتنسى. كما اتهم النبي ﷺ بالسحر والجنون "وقالوا معلم مجنون"². فالكافر لم يناقشوا الفكرة، بل ركزوا على شخصية القائل. وقد تزداد الأمور سوءًا وذلك بالنيل من صاحب الفكرة، ونيته وولائه وتربيته، وتم رسم صورة له في أذهان الناس بحيث يبدو وكأنه لص أو منحرف ما كان يرجو الإصلاح، فإذا ما ذكر اسمه تُذكر الصفات التي أُلصقت به ولا تُذكر فكرته، تماماً كما حديث مع الطفيلي بن عمرو الدوسي الذي نصحه المشركون بأن يسد أذنه حتى لا يسمع كلام محمد بن عبد الله ﷺ. فلما رأه الطفيلي لم يذكر أفكاره وقوله ﷺ، بل تذكر تحذيرات المشركين فأسرع بسد أذنه، ولو لا أنه كان عاقلاً لبيباً حكيمًا لما أقبل على

الاستماع لقول وفكرة الرسول ﷺ.

فعلى العقل المسلم أن يتجاوز هذه الآفة لينظر للحق من حيث هو حق وليس لقائله. فإذا تكررت ظاهرة الاصطفائية في الاستماع وكرس الإنسان جهده للنظر للقائل بدلاً من النظر للفكرة والتصور فلن يكون هناك انتفاع بهذه الأفكار المتداولة في العالم، والتي يمكن أن تشكل أحياناً قفزات كبيرة وواسعة إلى الأمام.

حادي عشر: التحفظ للرد على الفكرة وعدم الاستعداد للإ Nate

الجاد لها وتقديرها

بعض الناس عندما يسمع أي فكرة أو تصور لا يرهق عقله في التعرف على دقائقها وعلى جوانب الفائدة فيها أو إمكانية تطويرها والبناء عليها، وإنما يصبح همه وشغله الشاغل أن ينقد هذه الفكرة بفكرة أخرى مضادة، فيبدأ بالبحث عن العيوب في الفكرة التي أمامه دون أن ينتبه للجانب الإيجابي فيها.

ما الذي يضر العاملين والقادة لو قلبو الأفكار المعروضة عليهم ذات اليمين ذات الشمال؟ فما كان فيها من خير يتم التركيز عليه وتنميته، وما كان فيها من خطأ تتم مراجعته وتصويبه أو إسقاطه وإلغاؤه.

ثاني عشر: الاعتقاد بمعرفة القيادات لكل شيء والمبالغة في تقدير قدراتهم

ومن الأخطاء التي تحدق بالفكر الإسلامي في هذه المرحلة الاعتقاد بأن القيادات والمفكرين يعرفون كل شيء، وما على الأفراد إلا الاتباع. هذا التواكل الذي يتربى عليه الأفراد يجفف منابع الأفكار، ليكتشف المرء بعد مرور السنين أن اعتقاده بمعرفة القادة وقدراتهم ليس في محله، فيكون قد عطل عقله وضيق أوقاته ولم يُفِد الإسلام من قدراته وملكاته.

إن تعليق النظر والعقل على شخص لا نعلم – على وجه اليقين – نصبيه من العلم وقدراته وملكاته أمر في غاية الخطورة. ويؤدي إلى تجفيف

منابع التفكير في قطاعات وشرائح كبيرة، لو أعملت عقولها لربما أنتجت خيراً من قياداتها ومن ينظرون في أحوالها.

يجب تربية الأفراد على أنهم ليسوا كماً مهماً، وأن قيادتهم لا يشترط أن تحيط علمًا بكل شيء، وأن هذه القيادات تحتاج إلى آراء وأفكار العاملين، وأن قرارات وأفكار وتصورات القيادة تحتاج إلى مزيد من التفكير والنظر، وأن كل فكرة تطرح إما أن تبين جانباً من القصور أو تبين طريقاً خطأً يمكن إسقاطه بعد مناقشته، أو طريقاً للبناء يمكن استثماره. ولا ينظر الشخص بـ«كانته».

وليس هذا في حالة عدم التأكيد من خبرة وعلم القائد فقط، بل حتى إن وجدت الثقة والتقدير للقيادة فهذا لا يعني إلغاء دور التفكير والبحث عن سبل العمل المنتجة، فهذا المصطفى ﷺ يتقدم له الحباب بن المنذر ليوضح له أن الموضع الذي اختاره رسول الله ﷺ في بداية غزوة بدر معسراً للمسلمين لا يصلح، فينزل القائد ﷺ على رأي صاحبه، وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يشير على رسول الله ﷺ القائد بفكرة الخندق فيمضيها القائد ﷺ ويأمر بالتخندق. كل هذه المعطيات تدل على أن هذه الكتلة البشرية كانت تفكر وتنظر، ولا تسلّم - حتى مع وجود المصطفى ﷺ - بأن القيادة تملك حلول كل المشاكل، وأن بيدها مفاتيح كل شيء، وأن المستوى القيادي يعلم كل شيء، فتتعطل بذلك العقول، وتضييع الطاقات، التي هي ثروة هذه الأمة. وهذه هي غزوة الأحزاب لا تحسّم لصالح المسلمين إلا بتدخل شخصية لم تسلم إلا في أجواء الغزوة، نعيم بن مسعود الذي جاء للرسول ﷺ - بعد أن أسلم - ويطلب من النبي ﷺ أن يساهم معهم فلا يطلب النبي منه سوى أن يخندق عن المسلمين، وبالفعل يأتي بفكرة إبداعية - ليست من إبداع الرسول القائد - وتحسم المعركة لصالح المسلمين. لم يكن التفكير حكراً على أبي بكر وعمر وصفوة الصحابة، إنه منهج تربوي نبوي في منتهى الرقي لفن التعامل وإدارة الصراع.

وهذا سيدنا موسى يأخذ الأمر من الله عز وجل - الذي يعلم السر وأخفى - بالذهاب إلى فرعون، فيفكر ويقترح "رب إني قتلت منهم نفساً فلخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفضح مني لساناً فأرسله معي رداءً يصدقني إني أخاف أن يكذبون"¹. لقد سجل الله لنا هذا الموقف حتى لا تقدس القيادات وإن كانت على أعلى مستوى، لأن التفكير عبادة وحق لكل مسلم، فكيف بسيدنا موسى يقترح في خطة العمل وهو يتعامل مع رب العالمين؟؟؟

ثالث عشر: عدم الاستعداد لنقد الذات ومراجعة المسار وتدارك الأخطاء

ومن أشد ما تعاني منه عقولنا عدم الاستعداد لنقد الذات ومراجعة المسار وتدارك الأخطاء، وذلك استناداً إلى أن الإنسان عليه بذل الجهد وليس عليه إدراك النتائج. والخلط بين قدرية النتائج وحدودتها بقدر الله ومشيئته وقتما يشاء وبين المراجعة والنظر في الخطة والتصور و مجال الأخطاء خطأ فادح لا يغتفر. فالله تبارك وتعالى أجاب المسلمين لما تعجبوا من هزيمتهم في غزوة أحد بقوله: "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم.."²، أي راجعوا سلسلة القرارات والأعمال التي قمتم بها وستدركون مواضع الخلل والقصور. هذا البحث المستمر عن التحسين والتوجيد والتطوير تقوم به كل المجتمعات. أما في مجتمعاتنا - فلسبب أو لآخر - يعتبر النظر إلى الماضي والنظر في أخطائه سبةً أو فتحاً لأبواب الفتنة والخلاف والنزاع والشقاق، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وهكذا تكرر نفس الأخطاء وتسليل الدماء وتدفع المجتمعات والقوى الحية ثمن أخطائها مرة ومرتين وثلاث مرات، دون أن يتتبه أحد إلى بساطة الخل، وإلى أن الثمن المدفوع في هذا الخطأ هو مقابل الحصول على فرصة في

المستقبل. قد يستغرب القارئ هذا القول، ولكن استمع إلى إجابة توماس أديسون عندما سأله أحد الصحفيين عن حقيقة الإشاعة القائلة بأنه أجرى ألف تجربة فاشلة، فكان رده: "لقد عرفت ألف طريق لا يؤدي إلى الحل الصحيح". فهو لم يحاول إخفاء تجاربه الفاشلة؛ بل اعتبرها نجاحاً مهد له الطريق نحو المستقبل. ويقول روبرت شولر: "أفضل أن أغير رأيي وأنجح على أن أستمر على نفس الطريقة وأفشل"¹، أما تيس روز فيقول: "إن أي اعتذار لا يصاحبه تغيير يعتبر إهانة"²، بينما يقول ونستون تشرشل: "لا يكفي أن نقوم بعمل ما نستطيع، بل علينا أن نقوم بعمل ما هو مطلوب"³. وفي المؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية توجد ملفات كاملة للأخطاء والتجارب الفاشلة التي مرت بها، بحيث يتم الاستفادة منها.

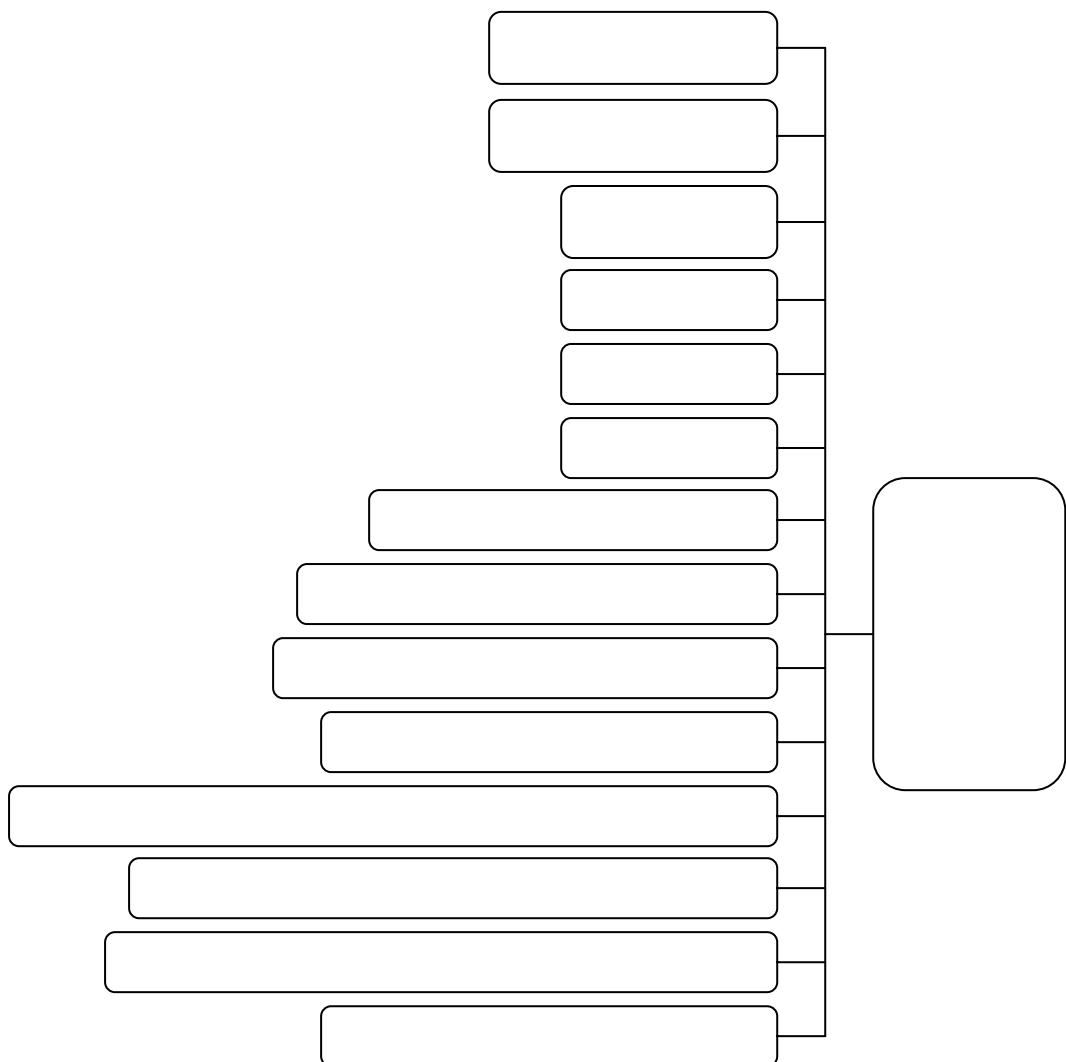
رابع عشر: تسطيح الأمور أو المبالغة والتهويل فيها

وما يؤدي إلى التخلف التسطيح الشديد للأمور أو المبالغة والتهويل فيها. فبعض المسلمين لديه حلول جاهزة وبسيطة لكل المشاكل. وقسم آخر يهول من الأمور ويضخمها بحيث يتذرع معها فعل شيء، ودائماً ما يكون حديثه عاطفياً ارتجاليًّا، ويشير من حين لآخر إلى القائد المنقذ الذي سيحرر العالم. وكل الصنفين يؤدي إلى قتل الإبداع والمبادرة بالأفكار الجديدة.

إننا أمام منظومة فكرية في ساحة النهاية في المجتمعات الإسلامية تحتاج في بعض أجزائها إلى تغيير شامل. وكثير من المؤسسات الخيرة العاملة في الساحة الإسلامية من الأحزاب والجماعات والمؤسسات الحكومية

وغيرها تقوم - من حيث لا تدرى أو من حيث تدرى - بتكريس هذه
الظواهر وتربية النشء والعاملين عليها. فهى من جانب تتحدث عن

النهضة، ومن جانب آخر تربى على كل ما يؤدي إلى وقف تيار النهضة. إن عملية البحث عن الفكرة النيرة وفتح العقول في المجتمعات الإسلامية وتغيير أنماط التفكير التي سبق ذكر بعضها هنا هي مقدمة ضرورية لانطلاق النهضة الإسلامية.

أشرنا من قبل إلى تعريف مالك بن نبي لعالم الأفكار. وعلمنا أنه يشمل كل أنماط التفكير والقيم والمشاعر والأحساس وقد استعرضنا مجموعة الأفكار القاتلة المنتشرة بين أبناء الصحوة الإسلامية خاصةً وبين جاهير الأمة والمجتمعات عامة.

و قبل أن نترك هذا المشهد لابد أن نستعرض مجموعة من القيم والأفكار الهمة التي تفتقدنا مجتمعاتنا بصفة عامة. وسنشير هنا إلى ستة أفكار أو قيم هامة:
أولاً: قيمة الوقت

يقول مالك بن نبي: "وبتحديد فكرة الزمن، يتحدد معنى التأثير والإنتاج، وهو معنى الحياة الحاضرة الذي ينقصنا. هذا المعنى الذي لم نكتبه بعد، هو مفهوم الزمن الداخل في تكوين الفكرة والنشاط، في تكوين المعاني والأشياء، فالحياة والتاريخ الخاضعان للتوقيت كان وما يزال يفوتنا قطارهما، فنحن في حاجة ملحة إلى توقيت دقيق، وخطوات واسعة لكي نعرض تأثيرنا، ووقتنا الزائف صوب التاريخ لا يجب أن يضيع هباءً".¹

ويقول: "وسيثبتت هذا عملياً فكرة الزمن في العقل الإسلامي، أي في أسلوب الحياة في المجتمع، وفي سلوك أفراده، فإذا استغل الوقت هكذا فلم يضع سدى، ولم يمر كسولاً في حقلنا، فستترتفع كمية حصادنا العقلية واليدوية والروحية، وهذه هي الحضارة".²

إن أمتنا لا زالت تعامل مع الوقت على أنه شيء غير محوري في قضية النهاية، وسادت أفكار قاتلة تقول بأن حركة النهاية يمكن أن تتم في مئات السنين، وذلك لتبرير السير البطيء جداً في طريق النهاية، وتم استدعاء - في غير محله - لبعض القصص مثل قصة سيدنا نوح للتدليل على أن مئات السنين ليست مقاييساً في عمر الأمم.

ورغم أن سيدنا نوح قارب الألف عام في دعوته، إلا أن ذلك لا يعني أن يكون السقف الزمني لمشروع النهاية مفتوحاً لهذا الحد، فحتى سيدنا نوح شهد النصر (الطوفان) في عصره، وهذه كانت أعمار الأمم، أي أن جيله شهد بداية الدعوة كما شاهد انتصارها في نهاية المطاف، فلقد كانت أعمار الأجيال كلها طويلة.

وها هو المشروع النبوي ينجز في وقت قياسي وينجح النبي ﷺ في وضع لبنة قوية للمشروع في ثلاثة وعشرين عاماً، قس ذلك على الأمم الناهضة مثل الصين واليابان وألمانيا. ويعقب مالك بن نبي على تجربة ألمانيا - عقب الحرب العالمية الثانية، وبعد أن حطم الحرب كل جهازها الإنتاجي - بقوله: "يمكننا أن ندرك قيمة الوقت مباشرة في عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لشعب لم يبق لديه من الوسائل إثر الحرب الثانية إلا العناصر الثلاثة: الإنسان والترباب والزمن"¹

إن تيار النهاية بحاجة أن يدرك قيمة الوقت، وأن كل تأخر فإنه يعني مزيد من التخلف، خاصة إن كان المترقبون بالمشروع يتحركون ليل نهار.

ثانياً: مفهوم الإيمان:

فالإيمان إذا ما ذكر في مجتمعاتنا قفزت إلى أذهاننا قضايا الوحدانية والنبوة واليوم الآخر. وآخرون - وهم كثُر - يستحضرون قصص العباد والنساك والزهاد. ولا شك أن الإيمان يشمل كل هذا، ولكن ليس هذا كل الإيمان.

إن مفهوم الإيمان مفهوم إيجابي يدفع إلى الحركة والفعل. فأول ما يشير إليه مفهوم الإيمان هو:

١. التحرر من الخوف:

فأهل الباهلية كانوا يخافون من القوى الغيبية ومن قوى الطبيعة المختلفة. فكانوا يتبعدون إلى بعضها تزلفاً ظناً منهم بأنها تمنع عنهم ضراً أو

نجلب إليهم خيراً. فلما آمن الناس بربهم وعلموا حقيقة هذه القوى الغيبية والطبيعية وأمنوا جانبها انطلقاً يجوبون أصقاع الأرض آمنين بأن النفع والضر من عند الله وحده.

٢. وضوح قضايا الكبرى:

فالإنسان - وبخاصة الفلسفه - عانى من حيرة شديدة حول قضايا الغيب: كالبعث والحساب وبده الخلق والحكمة من الخلق وغيرها. فجاء الإسلام ووضوح أصول الوحدانية والنبوة والحساب.

٣. القدرة على التركيز على الكون المسخر والإحسان فيه:

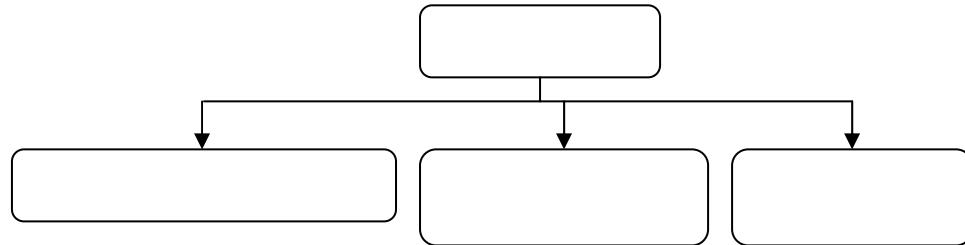
بعد أن آمن الإنسان جانب القوى الغيبية والطبيعية فاطمأن قلبه، وزالت حيرة عقله بتعرفه على الأمور الغيبية التي طالما بحث فيها. انطلق يستثمر قدراته في إعمار هذا الكون المسخر له بلا خوف أو حيرة. وبالتالي أصبح لهذا الإنسان هدفاً ومنهاجاً ينطلق به وإليه.

إن خلاصة مفهوم الإيمان هي التحرر. التحرر من الخوف القلبي، والحيرة العقلية.

وهنا يأتي السؤال: ما الذي نقصده بهذا الكلام؟ وما الذي نريد الإشارة إليه؟

نريد بشرحنا هذا لمفهوم الإيمان أن يعرف قادة وطلاب النهاية ما هو الجزء المنوط بهم. فالإيمان حرر قلوبهم وعقوهم لينطلقوا ويركزوا على استعمار الأرض وخلافتها وإعمار هذا الكون المسخر لهم. أما أن يظل الكثيرون محبوسين داخل دائرة قضايا القوى الغيبية كالجحآن والشياطين وغيرها أو داخل دائرة قضايا الإيمان فيثيرون قضايا الفرق والنحل وشبهاتهم وافتراطهم فهؤلاء يعودون إلى السجن أو القيد الذي حررهم الإيمان منه. فيركزون ويجهدون حيث تكفي المعلومة البسيطة، ويضيعون وبهملهم حيث يحب التركيز والإتقان والإبداع.

وبالنظر إلى الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية في أوروبا سنجد أن هذه الأمم قد اتخذت المسيحية ظهريّاً، وكفرت بخراطتها وأساطيرها وانطلقت في الكون المسخر تُعمّر وتستعمر. فحررت عقولها وقلوبها أولاً ثم ركزت على الكون. وهذا ما فعله الإيمان بالضبط. ولا نقصد بهذا المثال أن نبذ ديننا، ولكن نقصد أن قضيّا الغيب والإيمان تكفيها المعرفة القلبية والعقلية، ويكتفي منهج السلف الصالح من صحبة رسول الله ﷺ وتابعيهم. فإنهم لم يكثروا الجدال في هذه القضيّا وإنما انطلقا يجوبون الأرض، ففتحوا نصف العالم القديم في أقل من ثلاثين عاماً؛ بل لم يكونوا يعرفون تلك المصطلحات التي شاعت في علوم الكلام وغيرها من القضيّا التي أثيرت فيما بعد.

ثالثاً: فلسفة العمل الصالح

وأول ما يتبدّل إلى أذهان العقلية المسلمة بالعمل الصالح العمل التعبدي والخيري. كالصلوة والإنفاق وعمارة بيوت الله وإطعام الطعام. وكل هذا يدخل في باب العمل الصالح. ولكن العمل الصالح في حقيقته هو كل عمل ينهض بالأمة. فهناك فارق كبير بين المخترع المبتكر المسلم والمعتمر الذي يذهب إلى بيت الله الحرام كل سنة أو سنتين. وإلى هذا المعنى أشار العالم التابعي الجليل عبد الله بن المبارك حينما بعث إلى الفضيل بن عياض - والملقب بعابد الحرمين - برسالة فيها:

لعلمت أنك بالعبادة تلعب
فبحورنا بدمائنا تتخضب
وهج السنابك والغبار الأطيب

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
من كان يخضب خلده بدموعه
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا

ففي ذلك العصر كان قتال الروم هو العمل الصالح الذي به تنهض الأمة وتتقدم. فكان بذلك الجهد خير من ملزمة المسجد الحرام والصلة فيه على عظم أجره ومثوبته.

والله تبارك وتعالى قل في كتابه: "الذى خلق الموت والحياة لي Gloverكم أياكم أحسن عملاً" ^١ ولم يقل أياكم يعمل عملاً حسناً. فالله يريدنا أن نقوم بحسن الأعمال. فالأعمال الحسنة كثيرة ولكن ما هو أفضليها وأحسنها في هذا الوقت؟ وهو ما يطلق عليه العلماء "واجب الوقت".

ولقد كان النبي ﷺ يحشد المجتمع بأسره ويحفزه. يقول الرسول ﷺ:

١- "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق". ^٢

٢- "من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا" ^٣.

الحديثان السابقان يثلان سلسلة الدعم المادي والتجهيز المعنوي للمرابط.

٣- "ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا" ^٤.

وهذا الحديث يمثل سلسلة العمل الاجتماعي والتعليمي لكل المجتمع الذي يقف خلف المرابط.

قارن هذا الحشد النبوى بما فعلته ألمانيا عندما بنت نفسها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. لقد كان ما حدث لها دافعاً لتطوير قدراتها العسكرية، وتنظيماتها في مختلف الميادين في الحقبة النازية. وما قدرتها على البناء الثانية بعد الحرب العالمية الثانية إلا ثمرة لعالم الأفكار المنظم، والقيم السائدة والمتبقية - حتى بعد فشل ألمانيا في الحرب الثانية.

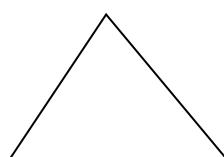
وتخيل معى الفكرة ثلاثة الجوانب، فإن عملية تنظيم الدفاع عن الوطن تحتاج إلى:

جيش منظم: مثقف مجهز مدرب قطعاً بما يكفي ويفوق الأعداء الختملين.

ولكن ما شكل المجتمع الذي يقف خلف هذا الجيش؟؟؟ عمل علمي: إنه مجتمع منظم ومثقف ومجهز ومدرب، كذلك ففكرة تجهيز الجيش ليست بإعطائه السلاح فقط، ولكنها تبدأ من إعداد الطفل في الروضة، وتصل إلى البحث العلمي في المعهد والجامعة، وتمتد لتشمل المصنع الذي يحول البحوث إلى معدات وأجهزة تحرّك عجلة الاقتصاد وتتوفر للجيش أفضليّة السلاح، في تدفق لا ينقطع، وتنتهي بخطوط الإمداد وجودتها وما يسمى باللوجستيك. فهل يمكن أن ينجح مجتمع بدون كل ذلك؟!

عمل اجتماعي: إنه الضلع الثالث في المعادلة، وهو العمل الاجتماعي بكل أشكاله، ليضمن الأمن الاجتماعي للكل من على الشعور المختلفة ترى هل تبين لك امتداد العمل الصالح وشبكته الواسعة؟؟ فأين ذلك من قصر العمل الصالح على مبلغ من المال يدفعه لعجز أو في رحلة عمرة، ثم هو في غير ذلك مسيء ومقصّر.

إن نجاح المجتمعات مرهون بصواب الفكرة عن العمل الصالح. من هنا نعلم أن الحرص على القيام بأحسن الأعمال، وجعل ذلك الأمر ميداناً للتنافس بين العاملين؛ بل حتى أن تنافس نفسك وتحاول أن تتتفوق عليها، هذا الحرص هو الضمان الوحيد لاستمرار عجلة الحياة. أما مقوله "ليس في الإمكان أحسن مما كان" فهي تؤدي إلى إيقاف عجلة الحياة.

رابعاً: قيمة العمل في فريق

وهي قيمة تفتقد لها مجتمعاتنا بصفة عامة. فمجتمعاتنا قائمة على العمل الفردي والإنجاز الفردي. بينما قيمة أو الكلمة الفريق تعني عدّة أشياء.

فهي تعني التعاون والتواصل وجودة وسرعة الإنتاج، وهي الأشياء التي يفتقدها العمل الفردي.

وللعمل في فريق مستلزماته كالتعاون والتناصح - الذي إذا ما افتقد الفريق روحه يصبح متنافراً، بينما روح التناصح تدعو للتعاون والتكامل، وتجنب الأخطاء التي قد تعتري العمل - وتنوع المهارات والتركيز على نقاط القوة عند كل فرد.

خامساً: رعاية الحقوق

فرعاية حق الله تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ورعاية حق النفس يكون بحفظها عن كل ما يهلكها. ورعاية حق الناس يكون بإنصافهم حتى لو اختلفنا معهم في عقائدهم وتصوراتهم. وقد كان جوهر انتصار المسلمين الأوائل هو قدرتهم على الإنفاق.

إن رعاية هذه الحقوق الثلاث ضمانة من ضمانات النجاح، والجور عليها هو أول الطريق نحو الفشل الحق.

سادساً: الصبر

والشائع في مجتمعاتنا أن الصبر يكون على المصائب. بينما الصبر في حقيقته هو وقف النفس على المشقة، ومنه الصبر على أداء الأعمال حتى تنجز. فالصبر يكون على الدراسة وعلى الدعوة إلى الله وعلى البحث العلمي وعلى التفكير للأمة وعلى إقبال الدنيا وإعراضها.

مما سبق ندرك أن هناك ستة قيم هامة لابد من غرسها في عالم أفكارنا. ويمكن إيجازها في سورة العصر. فالله تبارك وتعالى يفتتح السورة بالقسم بالعصر في إشارة إلى قيمة الوقت. ثم يقرر حقيقة خسران الإنسان إلا من أدرك مفهوم الإيمان (آمنوا) ومفهوم العمل الصالح (عملوا الصالحات) وأدركوا قيمتي العمل في فريق ورعاية الحقوق (تواصوا بالحق) وقيمة الصبر (تواصوا بالصبر).

أثر الأفكار القاتلة:

إذا انتشرت داخل العقل ما يطلق عليه مالك بن نبي، الأفكار القاتلة، في الدين، وفي السياسة، وفي الاجتماع، وفي الاقتصاد، وفي الفن؛ فهنه الأفكار القاتلة تشكل القيود الحقيقة على إحداث نتائج في الواقع العملي، ولذلك سنجد - كما يقول نور الدين حاطوم في النهاية الأوروبية و يمكن الرجوع إلى ذلك في كتاب الذاكرة التاريخية - بأن حركة الإحياء في الغرب لم تبدأ بالنظر للمستقبل، إنما بدأت بتنقية التراث، ومحاولة استجلاب أحسن ما فيه من أفكار وإيحائها، فذهبوا إلى التراث الوثني؛ اليوناني والرومانى على حساب المسيحية، وبدعوا يستلهمون منه فكرة المنطق، وفكرة البحث العلمي، والأفكار الأخرى التي رأوها نافعة، ثم أعادوا هذا النافع ب بحيائه، وبدعوا في النظر للمستقبل.

إذاً كما يقول نور الدين حاطوم، لم تكن حركة النهاية كما تبدو حركة تنظر إلى المستقبل، بقدر ما كانت حركة رجعية، تنظر إلى الماضي، لكن هذه النظرة إلى الماضي كانت نظرة إيجابية، تستلهم من الماضي أحسن ما فيه، وتوسّس عليه المستقبل المنشود،

إن العودة إلى الكتاب والسنة مطلب حقيقي، وأول هذه العودة يجب أن يكون بما بدأت به الدعوة من تغيير عالم الأفكار، والذي يتمثل في نظرة الإنسان للإله والكون والغيب والعالم الخيط به، وأيضاً تغيير أنماط التفكير التي تعيق أي حركة نهضوية حضارية من أسلوب التفكير المعوق.

المشهد المستقبلي

إنه مشهد ترى فيه الجموع الغفيرة من المخلصين والعاملين لنهاية هذه الأمة وقد تخلصت من الأفكار والمقولات القاتلة للإبداع والإنتاج. فانطلقت تفكير وتبدع في شتى مجالات الحياة.. تصنعها وتصوغها لتحقق نهضة الأمة التي ترنو إليها وتشتاق لها جماهير الأمة.

نحو التنفيذ

ليتحقق هذا المشهد الرائع لابد أن تحرص المؤسسات العاملة في الساحة الإسلامية من الأحزاب والجماعات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالعملية التربوية وغيرها على تغيير أنماط التفكير الشائعة لدى أفرادها، وإعادة النظر في طرق تربية النشء، والأفكار التي يتم تنشئتهم عليها. وحتى يتم ذلك فمن الممكن الاستعانة بالسلسلة الكاملة للمناهج والأدوات التي ترسم وتنظم الخارطة الذهنية في العقول المسلمة.

تذكرة أن

- الإنسان يعيش في ثلاثة عوالم: عالم الأفكار، وعالم الأشخاص، وعالم الأشياء.
- التغيير والإصلاح يبدأ من عالم الأفكار أولاً.
- القرآن نزل على أمة يميزها احتلال جميع العالم.
- عالم أفكار الجاهلية كان يعاني من احتلال قيمي ومفاهيمي وإعراض شديد عن العلم والتعلم والاعتماد على الظن.
- عالم أفكارنا المعاصر يعاني من مجموعة من أنماط التفكير التي تهدد حركة الصحة بالشلل والجمود، وهي: الخلط بين المبدأ والمنهج / سوء تعريف التربية / التفكير النمطي / الميل للمجارة / نقل العادة / مقاومة التغيير / عدم التوازن بين التنافس والتعاون / الانسياق التام دون التثبت بدليل أو برهان / الأفكار ليست طموحة ولا تناسب الهمم العالية / عدم التركيز على القول بل على القائل / التحفز للرد على الفكرة / الاعتقاد بأن القيادات تعرف كل شيء / عدم الاستعداد لنقد الذات وتدارك الأخطاء / المبالغة في تسطيح أو تهويل الأمور.
- النفوس تواقة لمن يحدثها عن المستقبل، لا من يحدثها عن أبجاد الماضي ولو كان عظيماً.

المشهد الرابع

أهمية دراسة التاريخ

المشهد الراهن

سنرى في هذا المشهد الجديد كثيراً من العاملين الذين لا يرؤون من الإسلام إلا جانبه الهين الين. وينكفؤون إلى ممارسات ضيقة إذا ما احتاج الأمر إلى بحث ونظر وتصور وعمل جاد في مواجهة الواقع. إنهم لا يعدون العمل العقلي عملاً حقيقياً. بل ويعتقدون أنه بإمكان أي مجموعة أن تتجاوزه وتنجح في تحقيق أهدافها. بينما على الطرف النقيض يظن آخرون أن العمل العقلي وحده كفيل بالنجاح، وإن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال.

وسنرى في المشهد أيضاً بعض القادة الذين يحيلون قضية إعداد التصورات لمواجهة احتياجات الحاضر ومواجهة المستقبل إلى غيرهم من المفكرين، فإذا ما قدمت إليهم لم يفهموا مضمونها ولا اللغة التي كتبت بها. ثم يمارسون ما كانوا يمارسونه في الماضي دون وعي بما قدّم لهم من جهد. وتدور الأحداث دورتها، وتعود الانكسارات في كل مرة يتحركون فيها. وهناك الكثيرون الذين لا يحفظون من التجارب والنمذج التاريخية الناجحة سوى سيرة رسول الله ﷺ وسيرة عمر بن عبد العزيز والناصر صلاح الدين الأيوبي. ويعقب هذه التجارب فراغ معرفي كامل.

وسنجد في الساحة كثيراً من العاملين في مشروع النهاية الذين لا يريدون تحمل أي نوع من المخاطر، وإنما يريدون نجاحاً وإنجازاً بارداً مبرداً لا عوج فيه ولا أمتاً. فهم محجمون عن أي مبادرة أو فعل حقيقي لاعتقادهم بوجوب تحمل غيرهم التكاليف، أما هم فلم يحن دورهم بعد. فلصعوبة الأوضاع ووطأتها الشديدة فقدامهم غير وارد، وصبرهم طويل، ولا يدرى هؤلاء أن "الغُنم بالغُرم" وأن كل العظماء تحملوا وأقدموا حين أحجم الآخرون، وعم مثل القائل: "ما فاز باللنة إلا الجسور". وهكذا تتم حراسة فكرة الإحجام عن العمل بجموعة مقولات عن الحكم والروية، فأين هي تلك الحكمة؟؟؟

استعرض هذه الأسئلة. ثم اعرضها على من تعرف من العاملين والمؤمنين والمحمسين في المشروع الإسلامي واستعرض إجاباتهم. ثم حدد مكان وأهمية ونوعية دراسة التاريخ في عقول العاملين من خلال هذه الإجابات.

١٧. كم كتاباً في التاريخ تقرأ في العام؟
١٨. ما هي نوعية الكتب التاريخية التي تقرؤها؟ (ارسم خارطة توضح نوعية الكتب التي تقرؤها)
١٩. هل تقرأ في التاريخ بعمومه وتطلع على التجارب البشرية المختلفة أم أنك لا تقرأ سوى بعضاً من التاريخ الإسلامي وبعضاً من سير الصحابة والتابعين؟
٢٠. كيف تقرأ كتب التاريخ أو التجارب التاريخية؟ وما هي الجوانب التي تركز عليها؟
٢١. ما هي أهمية دراسة التاريخ؟

بمثل هذه الأسئلة تعرف نموك العقلي في صناعة النَّهْضَةِ، ووعيك في مرحلة اليقظة. فإن لم تكن من المجددين في النظر فيقيناً ليس عندك إلحاد السؤال الضروري لبناء الوعي. ومهما علت عاطفتك فهي وحدها لا تكفي، لأن معادلة النصر تقوم على "أولي الأيدي والأبصار". أي من يمتلكون القدرة التنفيذية مع الرؤية وبعد النظر.

استعرضنا في المشهد السابق قضية التخلف. وما لاشك فيه أن انتشار الأمة من هذا التخلف الذي يحجب خيوط الفجر - الذي بدت تباشيره - عن عيوننا يحتاج إلى قادة.

إن إطلاق الطاقة الكامنة داخل هذه الجموع الملتفة حول الإسلام يحتاج إلى قادة.. فكيف نعد هؤلاء القادة ونجهزهم لتحمل هذه المسؤوليات؟؟ نعتقد أن ما يحتاجه القادة كثير، ولكننا سنركز في هذا المشهد على موضوع واحد، وهو أهمية وجود قاعدة تاريخية صلبة لدى قادة المستقبل.

!! ..

يعتقد الكثيرون أن دراسة التاريخ¹ هي دراسة الماضي. ولكن التاريخ ليس هو الماضي. إنه قاعدة الحاضر. كما أنه انعكاس كلّيّهما على المستقبل. فمن لم يكن له تاريخ أو نصيب وافر من تجربة البشرية فهو في عناء كبير، وفي جهل فاضح. لأنّه يبدأ من الطفولة البشرية. أي أنه يبدأ من الصفر.

والنظر إلى التاريخ عمل عقلي يحتاج إلى جهد من القادة. إلا أن العطالة العقلية - التي أشرنا إليها من قبل - والسائلة في مجتمعاتنا جعلت كثيراً من العاملين لا يرون من الإسلام إلا جانبه الهين اللين. ولكن عندما يحتاج الأمر إلى بحث ونظر وتصور وعمل جاد في مواجهة الواقع، ينكمي الكثيرون إلى ممارسات ضيقة، ويبعدون عن هذا المجال الشاق. وكما أن الأمة بحاجة إلى الإيمان والإخلاص والعبادة والصلوة، فهي بحاجة لعقل راجع يوجه حركتها، ولعمل دعوب يحيل على أسئلة الواقع وعلى تناقضاته.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر هام وهو أن كثيراً من العاملين في ساحة المشروع الإسلامي لنهضة الأمة لا يعدون العمل العقلي عملاً حقيقياً. بل ويعتقدون أنه بإمكان أي مجموعة أن تتجاوزه وتنجح في تحقيق أهدافها. بينما على الطرف النقيض يظن آخرون أن العمل العقلي وحده كفيل بالنجاح، وإن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. وكلا الطرفين ذميم.

طرق تفكير القادة

نعود مرة أخرى لموضوع إعداد القادة عقلياً في مجال التاريخ، لنقل ما قاله جون بيري في كتابه "الذكاء والقيم المعنوية في الحرب". فهو يقول: ".. ويحدد القائد بفكره ثلاثة مواقف ويتبع ثلاث طرق في التفكير: الأولى طريق المنظر الذي يعن الفكر في التجارب، ويستخرج منها قواعد عامة، ويشارك في إعداد التصورات..".

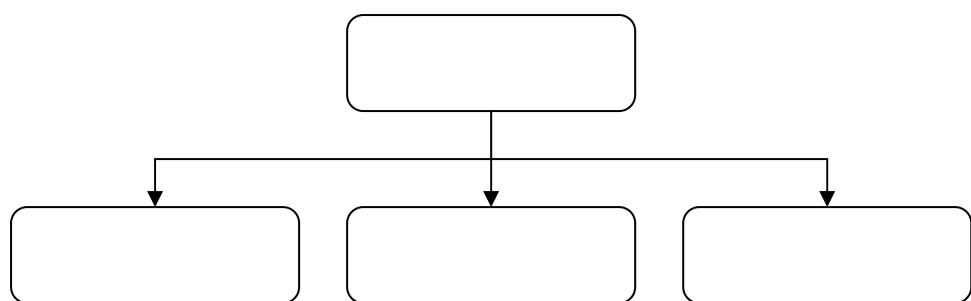
وتثير هذه المقوله الكثير من التساؤلات حول قادة المشروع المعاصرين ورصيدهم من العلم بالتجارب التاريخية، وحول مدى قدرتهم على استخلاص القواعد العامة. كما أنها تثير سؤالاً آخر حول كم القادة الذين يحيلون قضية إعداد التصورات لواجهة احتياجات الحاضر ومواجهة المستقبل إلى غيرهم من المفكرين، فإذا ما قدمت إليهم لم يفهموا مضمونها ولا اللغة التي كتبت بها. ثم يمارسون ما كانوا يمارسونه في الماضي. وهكذا يعيد التاريخ نفسه، وتدور الأحداث دورتها، وتعود الانكسارات في كل مرة يتحركون فيها، إذ أنهم يكررون تجاربهم السابقة دون وعي بمتطلبات الحاضر والمستقبل. وهكذا فلابد من إعداد القائد ليلعب دور المنظر الذي يعن الفك في التجارب، ويستخرج منها قواعد عامة، ويشتراك في إعداد التصورات. فهنه هي أول الوظائف الفكرية التي يجب تدريب وإعداد القائد عليها. ثم يتبع جون بيرييه بقوله: .. إن القائد له طريق الطيب، الذي يحمل ويناقش، ويوازن المعطيات في حالة خاصة محددة..".
ففي كل يوم تُستجد ظروف، وتُطرح قضایا، وتنشأ أسئلة، وتُواجه وقائع جديدة، ويحتاج القائد لواجهتها أن يحلل حالة خاصة في وضع خاص وتحت ظروف خاصة، فلابد أن يمتلك هذه القدرة على المناقشة والتحليل والموازنة. وتدريب القادة على اتباع هذه الطريقة يحتاج إلى الكثير من العمل. أما الأمر الثالث والهام عند جون بيرييه فيتضح في قوله: .. طريق رجل الأعمال الذي يستنتاج ويقرر وينفذ..".

إذ أن طريق التنظير القراءة وإعداد التصورات، وطريق التحليل والمناقشة وعمل الموازنات إذا توقف عند هذا الحد يصاب الإنسان بالشلل التحليلي^١. فلابد من استكمال هذين العنصرين بعنصر ثالث وهو عنصر

المبادرة وقبول تحمل المخاطر المحسوبة (calculated risk).

إن كثيراً من العاملين في مشروع النهاية لا يريدون تحمل مثل هذا النوع من المخاطر، ولكنهم يريدون نجاحاً وإنجازاً بارداً لا عوج فيه ولا أمتاً، وهو ما يخالف أي قراءة تاريخية، وللننظر في تجارب الأنبياء والمرسلين قبل النظر في تجارب غيرهم من القادة والمصلحين، فهل أدت تجربة من هذه التجارب إلى عالم مثالي سواءً في مرحلة ما قبل التمكين أو في أثناء مرحلة الصراع والتدافع أو حتى بعد التمكين دون تحمل المخاطر والآلام؟ أم أن كل هذه الرسائلات وتلك الحركات كانت لها مصاعبها التي واجهتها خلال هذه المراحل والأطوار المختلفة؟ فالعالم المثالي - الذي ينشده بعض العاملين بشرط كاملة لا ضرر فيها ولا مخاطرة - غير وارد في أحوال البشر والمجتمعات.

فلا بد للقائد من طريق رجل الأعمال الذي يستنتاج ويقرر وينفذ ويقتضي الفرص ويتحمل هذا الجزء من المخاطر المحسوبة. إذاً يحتاج قادة المشروع إلى اتباع طريق المنظر، وطريق الطيب الذي يخلل حالة خاصة لمريض بعينه ويناقش ويوازن، وطريق رجل الأعمال الذي يستنتاج ويقرر وينفذ. فإذا ما توافرت هذه الموصفات الثلاث لدى قيادة المشروع النهضوي تكون قد حظينا بالقيادة المطلوبة والتي نسعى إليها.

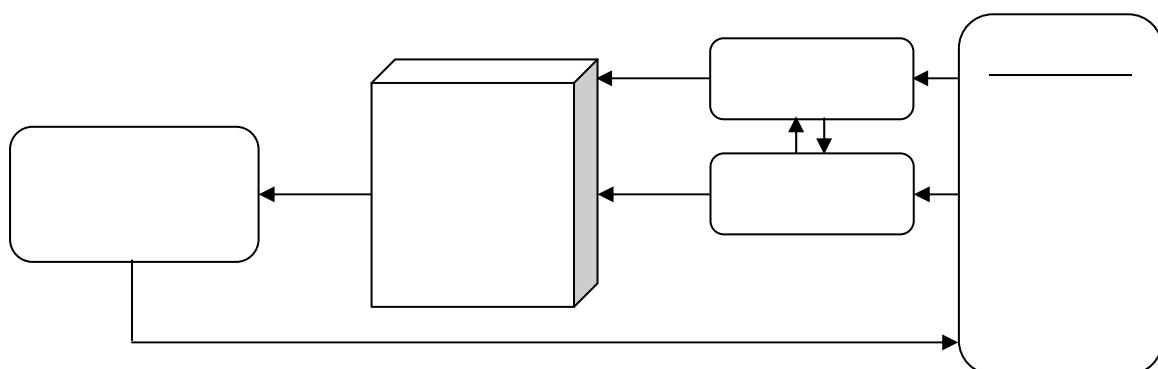

أهمية دراسة

النماذج التاريخية

إننا نبني جزءاً من التفكير الاستراتيجي لدى القائد عندما نزوده بخارطة تاريخية يتعامل بها مع الواقع، فالتفكير الاستراتيجي كما يقول كنيش أوبيه في كتابه "فن التفكير الاستراتيجي": "التفكير الاستراتيجي يبدأ أولاً بفهم واضح لكل عنصر من عناصر الوضع القائم، ثم ينطلق مستخدماً أقصى القدرات العقلية لإعادة ترتيب العناصر بأفضل طريقة تحقق الميزة التنافسية".

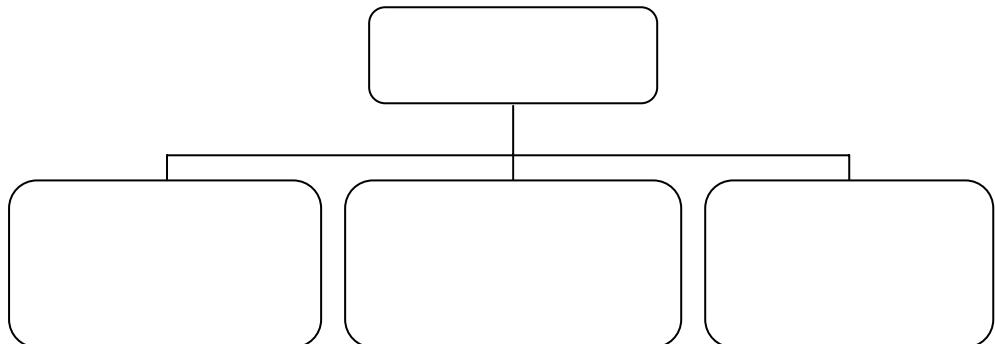
وأقصى القدرات العقلية في تصورنا هي هذا البناء الذي تكمن في أحد أهم مدخلاته قضية التجارب التاريخية وتنوعها. إذ أنها تعطي سعة كبيرة في العقل بالإضافة لعناصر أخرى في التفكير القيادي التي يجب أن يدرسها أي إنسان يعني بالشأن العام في مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

وهكذا فإن النماذج التاريخية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل هذه العقلية الاستراتيجية. ولكن ما الذي يدرس القائد في التاريخ وكيف يدرس؟؟

يستهدف علم التاريخ جمع المعلومات عن الماضي وتحقيقها وتدوينها وتفسيرها. ولا نقصد بذلك أن يتحول القادة إلى أكاديميين، ولكن عندما تأتي قضية التفسير يأتي دور القائد في جزئه التنظيري التصوري الذي يشارك فيه في بناء التصورات، فهو يقوم بمقارنته وربط الجزئيات بالكليات من خلال اطلاعه على حقول واسعة من التجربة البشرية مع القدرة على

تشكيل المعلومات في نسق ثم استنتاج الخلاصات. فغاية القائد أن يفهم القوانين العامة، وأن يفهم النواميس الكونية، وأن يفهم سنة الله في خلقه لأنه يتعامل مع السنن. وانظر إلى قول البنا في مؤتمر الخامس: "لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة، ولكن غالبوها واستخدموها، وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها على بعض". هذه القدرات المتنوعة للقائد في فهم القوانين ثم الاستفادة منها في التعامل مع قوانين أخرى هي الحصلة الكبرى لدراسة التاريخ. وبالتالي فلابد لمعاهد تخريج قادة النهاية من العناية بدراسة النماذج التاريخية الناجحة والفاشلة في قضايا التغيير والتمكين.

النماذج الشائعة في عقول طلاب النهاية

يحلو للبعض عندما نتحدث عن التاريخ أن يذكر سرداً للسيرة النبوية المطهرة المشرفة، أو أن يقفز إلى فترة عمر بن عبد العزيز أو صلاح الدين الأيوبي. لكن كم بين هذه الفترات من تجارب ثرية سالبة ومحبطة يمكن البناء عليها واستخلاص النتائج منها؟! وإذا كانت الذاكرة لا تحتوي

إلا نوذجاً أو نموجين - هذا إذا افترضنا حسن القراءة لهذه النماذج -
فعندها تصبح حصيلة هذا القائد ضئيلة وضعيفة، وبالتالي يصبح حكمه
على الأمور ومقارباته شديدة البعد عن الواقع وعما هو مطلوب.

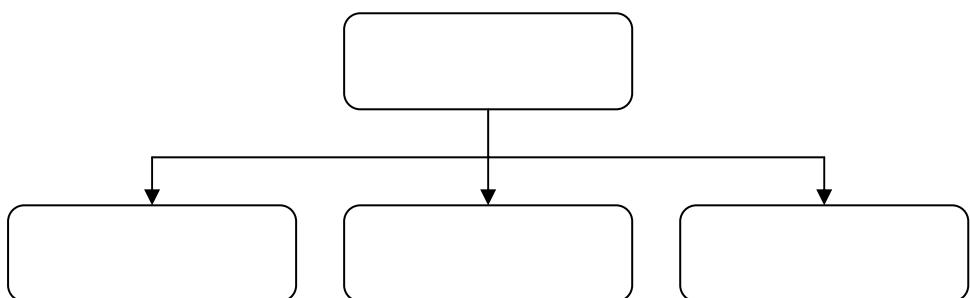
التاريخ كأداة من أدوات القادة

لذا فلابد لقادة النهاية من دراسة النماذج التاريخية. فال التاريخ ليس علماً للممتعة؛ بل هو أداة هامة لعدد من الأشياء:

- هو أداة من أدوات استخراج النماذج والمقاربات من واقع القائد والمستقبل المتوقع.

- وهو أداة للإقناع. فعندما تتحاور مع شخص ما ثم تستلهم التاريخ لتدلل على ما تقول، فأنت تتكلّم عن شيء حقيقي، لا عن أوهام أو ظنون.

- وهو أداة لرفع الروح المعنوية. وانظر مثلاً في هذا الجانب إلى الطريقة التي يتبعها الغرب في رفع الروح المعنوية عند أتباعه باستخدام التاريخ.

التاريخ أداة لاستخراج النماذج:

إن نظرة واحدة على عمليات التحرك للتغيير الواقع في التاريخ تضعنا أمام نماذج لا حصر لها من الممكنات. فما هي قراءاتنا حول المشاكل التي واجهها قادة التغيير والحلول التي جربوها؟؟

ماذا نقرأ مثلاً في: تجارب الأنبياء غير المغاربة وتجارب الأنبياء المغاربة؟ وكم عدد المحاولات التي جربها الرسول ﷺ للانتقال من شريحة البداء إلى إيجاد شريحة التغيير؟؟ وما هي دلالات هذه المحاولات المتنوعة؟؟ وما هي

الاستجابات المختلفة لقضايا الواقع وما دلالتها؟؟ وما هي العبرة من تحرّكات العلوّين ومالات تجربتهم؟ وما هي العبرة من تحرّك العباسين ونجاحاتهم؟؟ وما هي العبرة من تحرّكات ومالات الخوارج وغيرهم؟؟ وهكذا...

وماذا نقرأ في: التجربة الألمانية والفرنسية والبريطانية والروسية والصينية؟

وما هي تجارب الثوار في أمريكا الجنوبية وما العبرة منها؟ وهكذا...

إن تنوع الوسائل والنماذج تعطي سعة لا حصر لها سواء على مستوى الاستراتيجية، أو على مستوى التكتيك.. فكل تجربة تغير أو احتشد للنهاية في مجتمع ما هي إلا خبرة مضافة ودرس يحتاج إلى تعلم. وتدريب القادة على القراءة والربط والمقاربات وعمل النماذج هو أول أولويات طلاب النهاية.

التاريخ أداة لرفع الروم المعنوية

تقول زبغرد هونيكه في كتابها المشهور "شمس الله تشرق على الغرب": "من يتصفح مائة كتاب تاريخ لا يجد اسمًا لذلك الشعب (العرب) في ثانية وتسعين منها. وحتى اليوم فإن تاريخ العالم لا يبدأ بالنسبة للإنسان الغربي وتلميذ المدرسة إلا بمصر القديمة وبابل بدءاً خاطفاً سريعاً!! ثم يتسع ويتشعب في بلاد الإغريق وروما!! ثم ماراً مروراً سريعاً بيزنطة!! منتقلًا إلى القرون الوسطى المسيحية ليتهي منها آخر الأمر بالعصور الحديثة".

والسؤال الآن:

لماذا المروي السريع في سرد الحضارات القديمة؟؟!!

ولماذا التشعب والتسع في سرد حضارات بلاد الإغريق وروما؟؟!!

ولماذا تم اختزال فترة العصور الوسطى ثم التوسع في العصور الحديثة؟؟!!

وي يكن إجمال الأسباب التي دعت المؤرخين الأوروبيين إلى تناول

وعرض التاريخ بهذه الطريقة فيما يلي:

- أن تقييم دور الحضارات المشرقية في زاوية صغيرة من كتاب التاريخ - عند صناعة العقل الأوروبي - يجعل فترة روما والإغريق تأخذ بعدها أكبر. وبالتالي تُهُمَّش أدوار الحضارات الأخرى، فيصبح التاريخ البشري كله قبل روما وقبل اليونان - في العقل الأوروبي - هو فترة قليلة في الوجود.

• أن التضخيم لفترة اليونان والرومان وإنجازاتها يغرس في الشعور والعقول أن إنجازات الإغريق والرومان هي أم التراث الإنساني. وهذا من قبيل البعث النفسي للشعوب الأوروبية.

• أن تقزيم واحتزاز وتهميشه فترة العصور الوسطى (عصور الظلام في العقل الأوروبي) وبizinطة - وهي تقرب من عشرة قرون سادت فيها الحضارة الإسلامية وحضارات أخرى - رغم أنها الأطول في التاريخ الأوروبي يشعر القارئ والطالب الأوروبي أن أوروبا كانت باستمرار مهد الحضارة. وأن الذكاء الأوروبي هو أمر ممتد منذ القدم وحتى زوال الكون.

• الانتقال المباشر إلى عصر النهاية والعصور الحديثة والإشادة بهما لأنهما يمثلان العصر الأوروبي الجيد.

• ثم يتم التوسيع في التاريخ الأوروبي المعاصر الذي يمثل قمة البعث النفسي والعظمة والمجد الأوروبيين.

وبذلك أسقط المؤرخون الأوروبيون الحضارات القديمة بضررها فنية، وأسقطوا الحضارة الإسلامية التي امتدت عشرة قرون متواصلة بضررها فنية أخرى، وجعلوا تاريخ العالم يبدو خطأً غير منقطع للتاريخ الأوروبي، فيعيدون بذلك تشكيل عقلية الطالب الأوروبي لاستقبال هذه المعلومة، وعندها لا يتبقى في عقليته إلا عظمة اليونان والرومان، واتصال ذلك بعظمة أوروبا الحالية ويسقط ما بينها من فجوات أو تساؤلات.

إذا نظر الطالب إلى هذه الحضارة الممتدة العظيمة، رأها في القمة دائمًا وعلى مر العصور، فهي لابد أن تسود وأن تهيمن. بينما العالم الآخر - في عينيه - لابد وأن يكون مهيمنًا عليه.

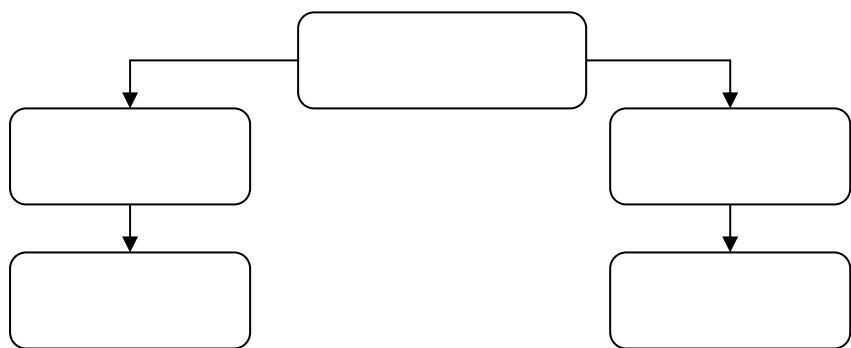
وهكذا فإن استخدام التاريخ بهذه الطريقة هو استخدام في مجال
الصراع، وليس استخداماً محايداً للتاريخ^١.

التاريخ أدلة لخوض الروم المعنوية

وهنا لابد من الإشارة إلى أمر هام، وهو أن التاريخ إذا كان يستخدم كأدلة لرفع الروح المعنوية - لو كان المقصود بناء أمة - فهو يستخدم أيضاً لتشويه الأمم وخفض روحها المعنوية - لو كان المقصود هدم أمة. فلو كان المراد هو بناء الأمة يتم استعراض تاريخ الإنجازات في الفتوحات والتقدم والتوسيع الحضاري والتاريخ العلمي وتاريخ الإنجازات التطبيقية في مجالات العلوم وغيرها وهو ما يسمى بالتاريخ الكبير. أما إذا كان المراد تشويه سمعة أمة أخرى فيتم استعراض تاريخ الفساد والصراعات التي كانت على الحكم، وأحوال الملوك ورجال ونساء البلاط وهو ما يسمى بالتاريخ الصغير، ويتم تجاهل التاريخ الكبير تماماً.

إذاً هناك تاريخ كبير يرفع من معنويات أي أمة، وهناك تاريخ صغير يمكن أن يحط من قدر أي أمة. فإذا افترضنا أن التاريخ ليس أدلة محابية تُذكر فيها كل الإيجابيات والسلبيات - وذلك لا يحصل في الغالب - إنما يستخدم التاريخ في كثير من الأحيان كتاريخ وظيفي؛ يعني أنه يستخدم لتعزيز قوة ومنعة أمة ما وحصانتها وإحساسها بهويتها، فإذا وجدت في مجتمعاتنا من يشتغلون بالتاريخ الصغير وينسون تاريخ الفتوحات وتاريخ العظام والمبدعين في الأمة فاعلم أنهم يعملون لصالح مشروع آخر. هذه حقيقة لا يجادل فيها إلا من لا يعرف نوعية الدراسات التاريخية التي تقدم، وكيف يقدم التاريخ وكيف يستخدم.

ما يجب أن يدرس طلاب النهاية

نعود لنقرر أننا يجب أن نحدد المساحة التي يحتاجها قائد النهاية من التاريخ. فمما لا شك فيه أنه لا يوجد الوقت الذي يستطيع فيه الإنسان أن يقرأ كل شيء، فما الذي سنتقيه من التجارب لتنمية دراسته؟ وكيف ندرس طلاب النهاية على الدراسة المنهجية لهذه التجارب؟

إن الحد الأدنى الذي يحتاجه القائد هو دراسة شيء من نهضات الأمم في الشرق وفي الغرب. ولابدأ بدراسة أمته. فليبدأ بدراسة السيرة النبوية ودراسة التاريخ الإسلامي. وهذه الدراسة تلعب دوراً كبيراً في تأثير الفكر الإسلامي النهضوي.

ثم ليدرس تاريخ الصين، و تاريخ الثورة الفرنسية قبل وأثناء وبعد قيامها، وتاريخ بريطانيا، وتاريخ اليابان، وتاريخ ماليزيا، وربما يحتاج الإنسان أن يقرأ تاريخ قارة أمريكا الجنوبية إذ أن كثيراً من المسلمين يعتقدون أن ظاهرة الهيمنة وظاهرة الاحتقار وظاهرة الأذى تقع على المسلمين وحدهم، وينسون أن شعوباً مسيحية ممتدة في أمريكا الجنوبية تعاني مما يعاني منه المسلمين. وفي ذلك توسيع لآفاق، في نظرة إنسانية شاملة، تبحث عن العدل والإنصاف، وليس عن الاستعلاء لسبب أو لآخر، لقول الله سبحانه وتعالى: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" ^١، وقوله: "إنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين" ^٢. إن قضية الاستعلاء والاستكبار تشمل البشرية، وإن التحرير يجب ألا ينصب على تحرير المسلمين وحدهم، بل على تحرير البشرية من الظلم، وبعدها للبشرية أن تختار، وللناس أن يختاروا عقائدهم وأديانهم كما يشاءون، ولكن على قاعدة سواء من العدل تشمل جميع الناس مسلمهم وكافرهم.

إذاً يحتاج الإنسان إلى خارطة معرفية جيدة على الأقل في هذه المساحات التي تحدثنا عنها. كما أننا نحتاج إلى دراسة الفرق الإسلامية دراسة متمعنة في معطياتها العامة، وفي أثر الواقع عليها، وفي قيادتها، وفي إدارتها، وفي اختيار شرائحها، وفي الخطاب الذي ترسّت به، وفي التمويل، وفي التأمينات، وفي السياسات، وفي أطروحاتها الشرعية، وفي التوقيت، وفي الصبر والحكمة والأذلة فيها، وفي الاستراتيجية والتكتيك، وفي الإشكاليات التي واجهتها، سواء كانت هذه التجارب ناجحة أو فاشلة. إن دراسة بهذا المعنى الذي ذكرناه تشي عقلية القائد وتضع له نماذج كثيرة ومتعددة يستطيع أن يلجأ إليها.

وحسبك أن تقرأ في التجارب الناجحة التجربة العباسية قبل التمكين، لترى عظم الثروة التي قد تناح عن دراسة التجارب التاريخية بشكل مختلف وبطريقة مختلفة.

ويلزم القائد أن تكون له خارطة مبسطة لا تزيد عن صفحة واحدة ل التاريخ أمتها بحيث يستطيع أن ينسب كل المعلومات الأخرى التي ترد إليه إلى هذه الخارطة الصغيرة الموجوحة في ذهنه. وسوف نتحدث عن هذه الخارطة التاريخية في كتاب منفصل بإذن الله.

كيفية تناول التجارب التاريخية

السؤال الذي يتلو ذلك: ما هي نوعية الدراسات التي يجب أن نضعها في القضية التاريخية ونقتربها على القادة؟

عند دراسة أي تجربة من التجارب التاريخية التي وصلت إلى التمكين يجب دراسة ما فعلته هذه الحركة أو الدولة أو التنظيم أو غيرها في فترة ما قبل التمكين. فتدرس المعطيات العامة فيها، ودرجة المرونة عند قيادتها في اختيار البدائل، وعدم الانغلاق على بدليل واحد، وأثر الواقع و اختيارها للموقع، و اختيارها للقيادة وتأمينها، ونوعية الإدارة التي نظمتها، وكيف اختارت شريحة البدء وشريحة التغيير وشريحة ما بعد التمكين؟ وكيف

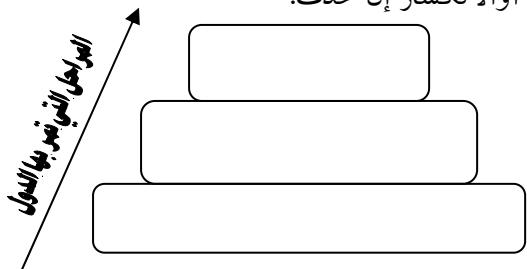
صاغت خطابها قبل وأثناء وبعد التمكين؟ وما هي نوع التأمينات التي حصنت بها حركتها وهي تتحرك في كل مرحلة من المراحل؟ ثم ما هي السياسات العامة التي اتبعتها؟ وكيف تعاملت مع قضية الشرعية؟ وكيف اختارت توقيتات التحركات؟ وما درجة الحكمة والصبر والأناة لدى قادتها؟ وما هي الاستراتيجية والتكتيك في عملها؟ ثم ما هي الإشكاليات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها؟

ويتوقف كثير من العاملين عند هذه المرحلة، ويهملون دراسة الدولة بعد قيامها. فكثير من طلاب النهاية يعتقدون أن الدولة التي تواجه صعوبات بعد التمكين لم تعد إعداداً جيداً لمرحلة التمكين، وهذا خطأ فادح، إذ أن كل حركة تصل إلى التمكين لا بد أن تواجه بإشكاليات تهدد وجودها ابتداءً. حدث هذا في حركات التمكين التي قادها الأنبياء، وفي حركات التمكين التي قادها المصلحون، بل وحتى في حركات التمكين التي قادها غير المسلمين في عصرنا هذا وفي كل عصر.

إن الدولة عندما تنشأ تواجه بالعديد من المشاكل التي تهدد وجودها، ثم هي تتعامل بتوازنات الدولة حتى تستطيع أن تتحقق استقراراً ما فتنتقل من تهديد الوجود إلى إيجاد الاستقرار وتأمينه الاستقرار للانطلاق إلى مرحلة النهاية والتنمية.

لابد أن يدرس طلاب النهاية فترة الاضطراب الأولى التي تحدث في أعقاب التمكين، ثم كيف ينشأ الاستقرار، وما عوامل الاستقرار التي أدت إلى إحداث التوازن؟ ثم كيف انتقلت أي دولة لعملية التنمية أو تراجعت من التنمية إلى منحدرات تهديد الوجود؟

إن دراسة هذا الخط الحي المتحرك في أي دولة من الدول هام جداً بالإضافة إلى دراسة أسباب المبوط أو الانكسار إن حدث.

أما أن يكتفي بعض قادة المشروع بمشاهدة التجارب ليحكموا على هذه أنها تنقصها التربية، وعلى تلك أنها لم تتوفر قاعدة صلبة، ثم لا تُعرفُ هذه القاعدة الصلبة تعرِيفاً واضحاً ولا تحدد هذه التربية وكيف يحكم عليها؛ فإن هذا أمر خطير يؤدي إلى مجموعة أمور:

الأمر الأول: أنها لا تستفيد من تجارب البشرية.

الأمر الثاني: النظرة الطوباوية¹ (المثالية) التي تتوقع وجود مفهوم من دون مغرم.

الأمر الثالث: إشاعة البطالة الفكرية، وعدم إعمال العقل للتحول وإجراء اللازم للاستفادة من هذه التجارب والاقتباس منها.

وللتغلب على هذه القضية الخطيرة يجب التفكير في كيفية الاستفادة من التجارب الأخرى وتطويرها والبناء عليها وتجنب عثراتها بدلاً من الاكتفاء بموقع الناقد الذي يعتقد أن هناك نموذجاً مثاليًا سيحدث في مكان ما، وذلك لا يمكن أن يحدث بائي حل من الأحوال، والتاريخ شاهد على ذلك والواقع أيضاً يشهد.

إذا تمكننا من فعل ذلك تكون قد وضعنا أيدينا على منطقة هامة في تشكيل العقل القيادي وتنظيمه وترتيبه، بحيث يستطيع التعامل مع الواقع، ويستطيع أن يستشرف المستقبل وفي يده أدوات ونماذج جديدة. وكلما زادت هذه النماذج والأدوات، كلما كانت القدرة على إصدار أحكام أكثر علمية وأكثر نضجاً أمراً شائعاً داخل هذه المجتمعات الإسلامية المراد نهضتها على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة.

أما القادة المستقبليين للأمة فيجب ألا يُتركوا للأعداء ليبنوا لهم تصوراتهم ويقرموا أدوارهم ويحولوهم إلى أدوات لخدمة مشاريعهم المركزية. فهم جزء من أمل الأمة في التحول والنهضة.

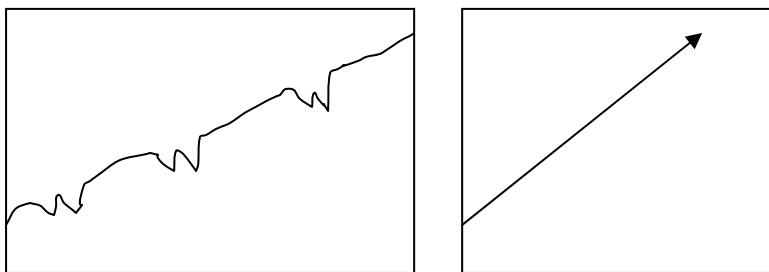

إن انتشار ثقافة النماذج التاريخية وقوانين النهاية أساس في صناعة قادة الغد. ويجب ألا يقتصر على شريحة دون شريحة أو فئة دون فئة. فحينما تصبح هذه النماذج والقوانين ثقافة مجتمع يمكن التعويل عليه، خاصةً في ظروفنا التي نشاهدها ونعلمها كامة.

قراءة المسار التاريخي:

هل تسير تجربة النهاية في خط مستقيم صاعد أم في خط متعرج؟؟!
إن دراسة نهاية أي مجتمع تشير إلى أن تقدم أي مجتمع لا يتم بشكل مستقيم، بل بشكل متعرج، ولكن المصلحة النهاية هي خط مستقيم عندما تزال الانكسارات.

وهذا معنى مهم لقادة النهاية عند الحكم على أي تجربة، فالمقياس العام ليس عدم وجود انكسارات وتراءيات، ولكن بقراءة الخط العام وتقديره. فتجربة ماوتسى تونج في الصين تكللت بنجاح مذهل في المصلحة، ولكن دراسة التفصيات تظهر أن العملية كانت كالسير في طريق مليء بالحفر والتواءات. فمن ركز على الحفر والتواءات ولم يستطع أن يرى الخط العام فلاشك أنه أخطأ القراءة.

المشهد المستقبلي

إنه مشهد ترى فيه الجموع الغفيرة من المخلصين والعاملين لنهضة هذه الأمة وقد فطنت لأهمية دراسة التاريخ والتجارب البشرية. فعكفت على استخلاص النتائج، وطرائق التغيير الناجحة والفاشلة، فتعرفت على مقومات النجاح وأسباب الفشل. فسارت في طريقها على هدى وبصيرة.

نحو التنفيذ

ليتحقق هذا المشهد الرائع فلابد من تنفيذ الأمور التالية:

- على قادة وطلاب النهضة دراسة التجربة النبوية والعباسية والفرنسية والأمريكية والبريطانية والصينية واليابانية دراسة نوعية.
- على قادة وطلاب النهضة دراسة التجارب المتعلقة بالإنسانية المضطهدة، مثل قارة أمريكا الجنوبية، ليستعدوا لحمل مشاعل تحرير البشرية .. كل البشرية مسلمة وكافرها، وليتمكنوا من لغة الخطاب الحضاري.
- على قادة وطلاب النهضة دراسة الخط الحي المتحرك للدول: الوجود والاستقرار والتنمية.
- على مفكري الأمة وعلمائها أخذ خطوات جادة نحو إعادة عرض التاريخ بما يحقق البعث النفسي لجموع العاملين ومجاهير الأمة وقادتها.
- على الجهات التحقيقية والمؤسسات الإعلامية أن تستخدم التاريخ كأداة لرفع الروح المعنوية، وأن تعرض تجارب الأمم التي أرادت النهوض وتسلط الضوء على النقاط المفصلية في حركات النهضة.

تذكرة أن

- التاريخ ليس هو الماضي، ولكنه قاعدة الحاضر، وانعكاس الاثنين على المستقبل.
- القائد يتبع ثلاط طرق في التفكير: طريق المنظر والطبيب ورجل الأعمال.
- دراسة التجارب التاريخية هي جزء من بناء الفكر الاستراتيجي للقادة.
- التاريخ يستهدف جمع المعلومة وتحقيقها وتدوينها وتفسيرها.
- دور القائد هو مقارنة الواقع وربط الجزئيات بالكليات، والإطلاع على حقول واسعة من المعرفة والتجربة، وتشكيل المعلومات في نسق واستخلاص النتائج.
- التاريخ هو أداة لاستخراج النماذج والمقاربات، وأداة للإقناع، وأداة لرفع الروح المعنوية.
- العالم الأوروبي أعاد عرض التاريخ بما يحقق البعث النفسي للشعوب والجماهير الأوروبية.
- يعد إعادة عرض التاريخ بما يحقق البعث النفسي للأمة الإسلامية من أهم واجبات العاملين في مشروع النهضة اليوم.
- التاريخ نوعان: تاريخ كبير يرفع الروح المعنوية، وتاريخ صغير لخفض الروح المعنوية للشعوب.
- التجربة النبوية، والتجارب الصينية واليابانية والفرنسية والبريطانية والعباسية تعد من أهم التجارب التي يجب على القادة دراستها. وهي ليست الوحيدة بل مقترن أولي.
- دراسة التجارب التاريخية لا بد أن تكون دراسة نوعية استقرائية، لا دراسة قصصية للمتعة والتسلية.
- المراحل التي تمر بها الدول هي مراحل تهديد الوجود ثم تهديد الاستقرار ثم تهديد التسمية. ولكل مرحلة فلسفة عمل وتوازنات مختلفة. وقراءة طرق وأنماط الأداء في كل مرحلة تعطي رؤية مختلفة لأنواع الأداء وفنونه.

المشهد الخامس

أهمية رفع الواقع

المشهد الراهن

سنرى في هذا المشهد الجديد كثيراً من العاملين الذين لا تزيد ثقافتهم عن الثقافة الخطابية المعهودة، أو الثقافة الصحفية البسيطة، بينما ثقافتهم الإحصائية ومعرفتهم بمؤشرات الحساسة وطريقة قراءتها واستخدامها لتغيير الواقع معرفة محدودة جداً. كما أن الكثيرون يعتقدون أن هذه الثقافة الإحصائية ثقافة دخيلة على الإسلام.

وستجد الكثير من التجمعات والهيئات والحركات المساهمة في المشروع النهضوي لهذه الأمة تفتقد أبسط المعلومات عن أهم القضايا التي تواجهها أمتنا؛ بل تفتقد ثقافة المعلومات. إذ ليس من ثقافة بيئتنا استخدام المعلومات. بل وحتى مراكز البحث ذات الصلة بهذا النشاط الإحصائي قد لا تتميز بالكفاءة المطلوبة، وربما تفتقد إلى الرؤية الواضحة لما يجب أن يكون عليه حال الأمة، بل وربما لا تستخدم مؤشرات القياس الحساسة التي تحتاجها حركة النهضة. وليت الصعوبات تتوقف عند هذا الحد، ولكن الأخطر من ذلك هو عدم وصول المعلومات – حتى ولو كانت غير دقيقة – للعاملين في حقل التغيير. فالمراكز والبحوث تعمل في جانب، والقادة والعاملون يجهدون في جانب آخر. ويفتقد كلاهما إلى التواصل والتآزر والتعاون.

وهكذا أصبحت الساحة الإسلامية ميداناً للأنشطة والأعمال الكثيرة التي لا يدرك العاملون نتائجها وهل آتت أكلها أم لا، وهل تُحدث فارقاً في حركة الأمة ونهضتها أم لا.

استعرض هذه الأسئلة. ثم اعرضها على من تعرف من العاملين والمؤمنين والمحمسين في المشروع الإسلامي واستعرض إجاباتهم. ثم حدد مكان وأهمية ونوعية دراسة التاريخ في عقول العاملين من خلال هذه الإجابات.

٢٢. هل أنت مدرب على التعامل مع الإحصاءات والأرقام؟
٢٣. هل تقرأ الإصدارات التي تصدرها مراكز البحوث والدراسات؟
٢٤. كم إصداراً قرأت حتى الآن؟
٢٥. كم عدد المرات التي قمت فيها ببناء خارطة لأنشطتك وأعمالك بناء على المعلومات الواردة في هذه النشرات والإصدارات؟
٢٦. هل قمت بعمل إحصاء كمي أو وصفي بغرض جمع معلومات معينة في الساحة التي تعمل فيها؟ كم مرة؟
٢٧. هل تستخدم مؤشرات قياس معينة لمعرفة مدى تقدم أو تأخر أنشطتك؟
٢٨. ما هي القضايا أو الملفات الكبرى التي يجب على قادة وطلاب النهاية مواجهتها والتعامل معها؟

بمثل هذه الأسئلة تعرف هل تمتلك ثقافة إحصائية تمكنك من رفع الواقع المحيط والبناء على المعلومات المتوفرة أم أنك تمارس الفعل بشكل عفوي دون بحث أو نظر.

استعرضنا في المشهد السابق أهمية دراسة التاريخ، والتجارب التي
لابد من دراستها، وطريقة تناول ودراسة هذه التجارب. أما في استعراضنا
لهذا المشهد فستتناول أهمية رفع الواقع، وأهمية الثقافة الإحصائية
والمعلوماتية، وأهمية الاتصال بمبراذن البحث والدراسات ودعمها.

إن تقدم المجتمعات ونهضاتها لا تُبنى على الأوهام ولا على
الأحلام أو التوقعات العشوائية، ولكنها تنطلق من حقائق الواقع الخيط بعد
رصده وتكميشه وتوصيفه توصيفاً دقيقاً مبنياً على أدق قواعد البحث

العلمي.

مستلزمات عملية
التغيير

تُعرَّفُ عملية التغيير بأنها انتقال وضع ما من حال إلى حال آخر. هذا الانتقال من حال إلى آخر يستلزم ثلاثة أمور:

أولاً: يستلزم أن نحدد بشكل علمي ماهية الحالة التي ننطلق منها.

ثانياً: يستلزم أن نحدد ماهية الحالة المطلوب بلوغها أو الوصول إليها.

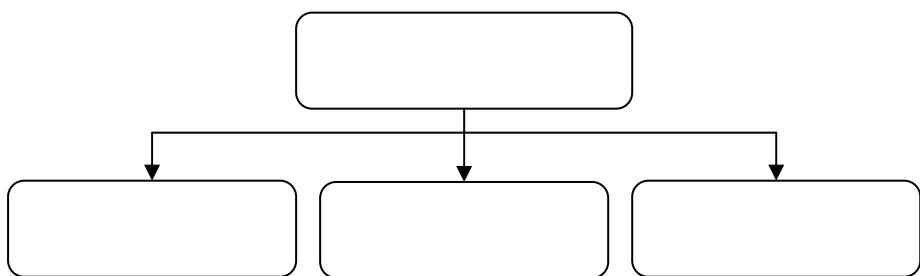
ثالثاً: يستلزم بعد ذلك قياس الحالة التي نتاج عن تدخلات قادة وطلاب النَّهْضَةِ لمعالجة الواقع.

ونضرب لذلك مثلاً بالمدرس الذي يُدرِّس لطلابه مادة الكيمياء. فللحالة التي ينطلق منها المدرس هي علمه بأن هناك حالة أولية من الجهل – لدى طلابه – بمادة أو علم الكيمياء الذي يتناوله. وانطلاقاً من علمه بهذه الحالة من الجهل يتدخل عن طريق القيام بأنشطة مختلفة لنقل الخبرة التعليمية. ثم يستخدم طريقة ما لقياس النتائج (ويقصد بالنتائج تغير الحالة الأولية التي كان عليها الطلاب من الجهل إلى الاستيعاب والفهم نتيجة لتدخله). فإذا لم تتحقق النتائج يقوم المدرس بإعادة تدريس الخبرة التعليمية وإيجاد وسائل أخرى لعرض المعلومة.

وبالمثل، وبالرجوع إلى مشروع النَّهْضَةِ سنجد أن هناك مجالات كثيرة يتم التدخل فيها لمحاولة استئناف الأمة واستثمار قدراتها وخيراتها في سبيل إيجاد مكان لها على الخريطة العالمية. وتلعب المعلومات دوراً كبيراً وحيوياً في محاولات الاستئناف والاستثمار. فمما لا شك فيه أن الواقع الذي يعيشه العالم اليوم والمعلومات المتداولة في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة هي معلومات مادية محددة يمكن قياسها؛ بمعنى آخر يمكن تكميم هذا الواقع وهذه المعلومات؛ أي معالجتها كمياً.

فحين يتحدث الإحصائيون مثلاً عن عدد المهتمين بالشأن الإسلامي على صفحات المجالس والجرائد أو في الفضائيات أو في غيرها من وسائل الإعلام فهذا واقع أو معلومة يمكن تكميمها وقياسها – معالجتها ومعلمتها كمياً – ويستطيع المهتمون بهذا الواقع أو هذه المعلومة أن يحددوها

تراجع أو تقدم هذه الظاهرة في أي مرحلة من المراحل لعمل التدخلات
الالزمة أو لإيجاد البديل المناسب.

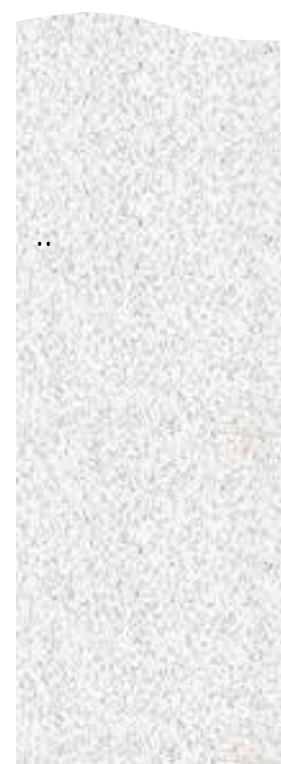
ولكن ينبغي على طلاب النهاية عند التعامل مع الواقع أن
يعلموا أنهم يتعاملون مع واقع متغير. فالمعلومة التي نحصل عليها اليوم
ونعتبرها كنزاً دفيناً ستكون في الغد بلا ثمن أو فائدة. فلا يمكن أن تكون
هي نفسها وفي ذاتها المعلومة الموجودة في الغد، فالواقع متغير ولا بد من
متابعة.

مسلمة هامة:
الواقع متغير

إذاً هذا الحراك النهضوي الضخم الذي تقوم به دول وشعوب
ومؤسسات وأفراد وأحزاب وتجمعات وجماعات يتعرض للخطر إذا لم يحدد
ويقاس ويتابع. لذا فلا بد من تحديد هذا الحراك بشكل يمكن قياسه، ولا بد
من متابعته لمعرفة ما يطرأ عليه.

لماذا رفع الواقع؟

إن هدفنا الأساسي من الإشارة إلى رفع الواقع هو أن تقدم الحالة
الإسلامية من الحالة البسيطة التي يعمل فيها العاملون دون أن يدركون نتائج
أعمالهم وهل آتت أكلها أم لا، وهل تدخلهم يُحدث فارقاً في حركة الأمة

ونهضتها أم لا، إلى الحالة المتقدمة الوعائية التي يدرك فيها كل عامل طبيعة
مشاركته في مشروع النهاية، ونتيجة عمله وتدخله وأثرهما على المشروع

الإسلامي سواء بالسلب أو بالإيجاب.

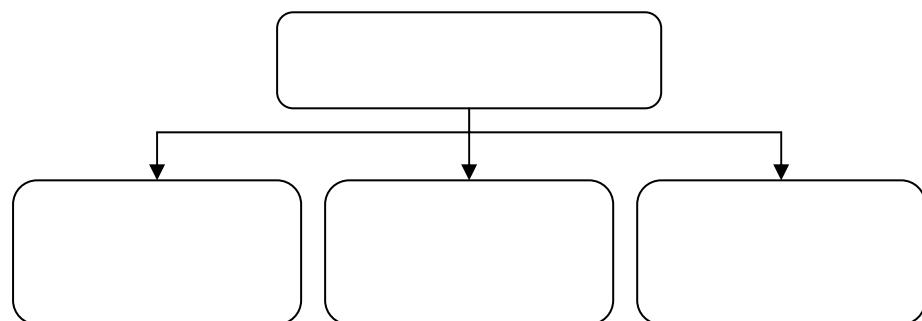
وحتى تتحقق هذه النقلة الكبيرة، وهذا التطور المرجو في المشروع

الإسلامي فلابد من تحقيق الآتي:

أولاً: لابد من تحليل الواقع إلى ملفات كبيرة. ثم ترتيب القضايا والملفات الفرعية داخل كل ملف منها.

ثانياً: لابد من وجود نظام يضمن المتابعة. فتوافر المعلومات وانتظام عملية المتابعة يؤدي إلى معرفة الموقف القائم، بل وإحداث التدخل الضروري في التوقيت والظرف المناسب.

ثالثاً: لابد من معرفة نتائج التدخل، ثم إعادة الكرة مرة ثانية بعملية تدخل أخرى لإحداث نقلة أخرى، وهكذا.

التحديات الكبرى أمام تطوير الحالة الإسلامية

وما لا شك فيه أن هناك الكثير من الصعوبات التي تقف حائلاً بين العاملين وبين تنفيذ مثل هذا المشروع. بعض هذه الصعوبات متعلق بالموارد، وبعضها متعلق بالمكان، والبعض الآخر متعلق بالزمان، ولا تقف الصعوبات عند هذا الحد، بل تتعدّاها إلى الكثير من مراكز البحث التي قد لا تتميز بالكفاءة المطلوبة، وربما تفتقد إلى الرؤية الواضحة لما يجب أن يكون عليه حال الأمة، بل وربما لا تستخدم مؤشرات القياس الحساسة التي

تحتاجها حركة النهضة. وليت الصعوبات تتوقف عند هذا الحد، ولكن
الأخطر من ذلك هو عدم وصول المعلومات – حتى ولو كانت غير دقيقة –

للعاملين في حقل التغيير. فالمراكز والبحوث تعمل في جانب، والقادة والعاملون يجتهدون في جانب آخر. ويفتقد كلاهما إلى التواصل والتآزر والتعاون.

ومن الأسباب - التي أدت إلى هذه الفجوة بين مراكز البحث وبين القادة والعاملين - ما هو متعلق بهذه المراكز من حيث تجوييد منتجاتها وتمويلها عن طريق ضخ الأموال فيها وإيجاد المتخصصين والكوادر المناسبة لها، وذلك أمر ميسور لو تم توعية المستثمرين وقادة الدول بأهمية هذه المراكز البحثية ودورها الفعّال في مشروع الأمة. ولكن وصول هذه المعلومات إلى المستفيدين الحقيقيين - وهم النشطاء من العاملين في ساحة التغيير - أمر آخر تكتنفه صعوبات متعلقة بعقلية كثير من العاملين في الساحة النهضوية، إذ أن كثيراً منهم لا تزيد ثقافتهم عن الثقافة الخطابية المعهودة، أو الثقافة الصحفية البسيطة، كما أن معرفتهم بالمؤشرات الحساسة وطريقة قراءتها واستخدامها لتغيير الواقع معرفة محدودة. ولذلك ينبغي أن يتم التركيز على تدريب هذه الكوادر على قراءة المعلومات واستيعابها والعمل من خلالها، بل وتدريبهم على إقامة المراكز الصغيرة التي تعنى بأنشطة معينة وظواهر محددة في بيئات معينة. عندها فقط يمكن أن تصبح حركة الصحوة في العالم الإسلامي حركة علمية قائمة على المعرفة الحقيقة.

الإسلام ورقم الواقع

ويعتقد كثير من الناس أن هذا أمر جديد ودخول على الإسلام، ولكنه في الحقيقة أمر أصيل في ديننا. فالمصطفى ﷺ طلب من المسلمين - لدى دخوله المدينة - أن يحصلوا له من بها من المسلمين. وهو ما يمثل تعداداً رقمياً مبكراً لل المسلمين، ثم طلب منهم بعد ذلك أن يحصلوا له من يستطيع القراءة والكتابة، وبعد أن اكتملت واتضحت الرؤية لرسول الله ﷺ وحدد الحالة الأولية - بعد اطلاعه على الأرقام المطلوبة والتي كان مجملها أن كم

ال المسلمين الذين يحسنون القراءة والكتابة في قاعدة الإسلام الأولى وهي المدينة عدد غير كافٍ - كان تدخله ﷺ لتغيير هذا الواقع عقب أول غزوة من غزواته عندما جعل من شروط إطلاق أسرى بدر أن يعلم كل أسير عشرة أفراد من مسلمي المدينة القراءة والكتابة.

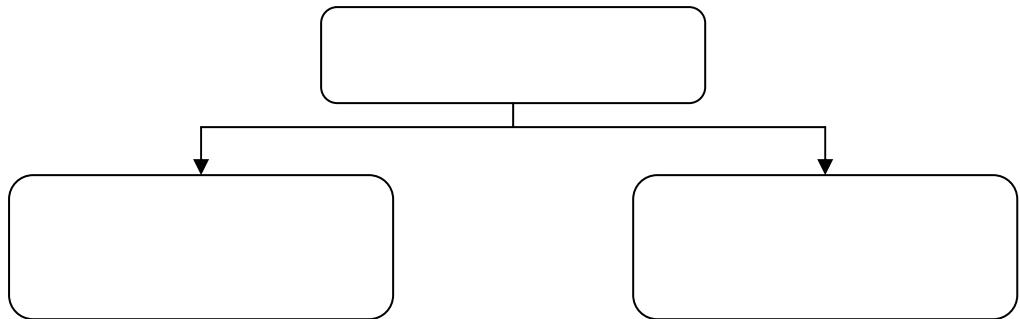
صلوات

فنحن أمام عملية إحصاء كمي أعقبها عملية تدخل محاولة إيجاد حل للواقع الذي رأى الرسول ﷺ أنه لابد من تغييره. فكانت نتيجة هذا التدخل هي إيجاد قاعدة معرفية - تقرأ وتكتب - داخل المجتمع الإسلامي. ولم يستخدم الرسول ﷺ طريقة الإحصاء الكمي فقط؛ بل إنه استخدم أيضاً ما يطلق عليه في العلوم الحديثة الاستقراء الإحصائي. وقد كان ذلك في بدايات غزوة بدر، عندما سُأله رسول الله ﷺ أحد الأسرى من المشركين عن عدد جيش قريش، ولما كان الأسير لا يعرف يقيناً عدد الجيش سُأله رسول الله ﷺ عن عدد الإبل التي ينحرونها كل يوم وعندما علم عدد الإبل استطاع أن يحدد - على وجه التقرير - عدد الجيش المهاجم. وبذلك يكون الرسول ﷺ قد استخدم المعلومة المتوسطة - وهي عدد الإبل - لاستشراف معلومة غائبة - وهي عدد المهاجمين.

..

وهكذا نرى أن الاستقراء الإحصائي موجود في التراث الإسلامي منذ البدايات المبكرة للرسالة الإسلامية. فما بالنا اليوم ونحن في عصر الثورة المعلوماتية نفتقد أبسط المعلومات عن أهم القضايا التي تواجهها أمتنا؛ بل نفتقد ثقافة المعلومات. إذ ليس من ثقافة بيئتنا استخدام المعلومات. وبذلك يكون التحول إلى المعلوماتية أمر في غاية الأهمية للانتقال من حالة الصحوة إلى حالة اليقظة.

نحن إذاً أمام قضيتين أو معضلتين كبيرتين: أولهما معضلة متعلقة بمبراذ البحث وآلية توصيل المعلومات للمستفيدين، والمعضلة الثانية تتمثل في عقلية المستفيدين التي قد تجده المعلومات ولا تستفيد منها، كما أنها ليست مدربة على اتخاذ القرار بناء على المعلومات المتوفرة.

المشروع القائد

ويعتقد كثير من الناس أن التخطيط في حالة غياب معلومات شاملة هو عملية مستحيلة، ونرجع في ذلك إلى كتاب عبد العزيز العجمي والآخرين سنة ١٩٨٣ في مقدمة التنمية والتخطيط حيث يقول: .. أن كثيراً من الدول تعمل على إيجاد مشروع قائد، مشروع يطلق بقية الطاقات، ويوفر الإحصائيات عن منطقة مهمة من مناطق العمل، وبعد ذلك يخلق هذا المشروع المشاريع الثانية من الاعتماد على النمطية والإحصائية.. . وكذلك يمكن اعتماد مثل ذلك في المشروع الإسلامي النهضوي الضخم. فتكون البداية من مشروع قائد أو منطقة مهمة، تشحذ الطاقات، وتدريب الكوادر، وتتوفر المعلومات والإحصائيات التي تستخدم بعد ذلك في المشاريع الثانية.

ويحتاج قادة وطلاب النهضة المعاصرون أن ينظموا في عقولهم الخارطة الكبيرة للملفات الأساسية ابتداءً من غير تفصيلات، ثم يدخلوا بعد ذلك تفصيلات وعناوين بسيطة يرون أن هذه الملفات تحتوي عليها.

ومن كبرى هذه الملفات في عالمنا الإسلامي:

أولاً: الملف السياسي:

يشمل الملف السياسي في مجتمعاتنا اليوم قضيتين أساسيتين، القضية الأولى هي قضية الاستعمار أو الميمنة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والاجتماعية. والقضية الثانية هي حالة التشتت وعدم الرغبة في التعاون والحزبية والفرقة، فالحكومات في جانب الأحزاب في جانب المنظمات في جانب والتجمعات في جانب والمستقلين في جانب. ولا بد من إيجاد قاسم مشترك بين المخلصين في كل هذه المناحي لإيجاد قاعدة من التعاون العام لاستنهاض هذه المجتمعات.

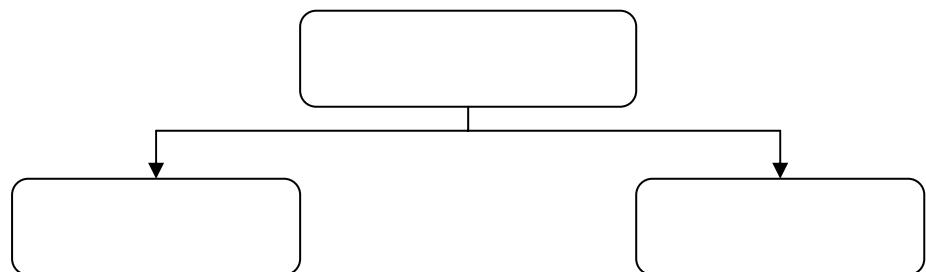
وهناك فرق واضح بين الأحزاب كجزء من التعددية السياسية التي تتيح للجميع أن يصلوا لأهدافهم من أجل خدمة أمتهم بالطريقة التي يؤمنون بها، وتمكن شرائح المجتمع من التعبير عن رغباتها ومعتقداتها بطريقة منتظمة وفعالة، وبين الحزبية التي يتussب فيها كل فرد لحزبه بينما ينظر بتعالٍ للآخرين.

وإذا كانت الحرية والمساواة والعمل بروح الفريق الواحد في خدمة المجتمع محمودة – وهي ما عليه الأحزاب – فإن الحزبية مذمومة تشيع الأحقاد والبغضاء بين الناس.

أما الأيديولوجيات على اختلافها وتنوعها فإسقاطها بالكامل على أرض الواقع أمر مستحيل وغير ممكن عملياً بل ويؤدي إلى الاضطراب والاقتتال بين معتنقها. ولكن تبقى الكلمة السواء التي يمكن أن يلتف ويتكاثف حولها الجميع، لتشكل قاسماً إنسانياً مشتركاً لكل الموجودين في ساحة الفعل في المجتمعات الإسلامية بشكل عام، وتبقى الأيديولوجيات

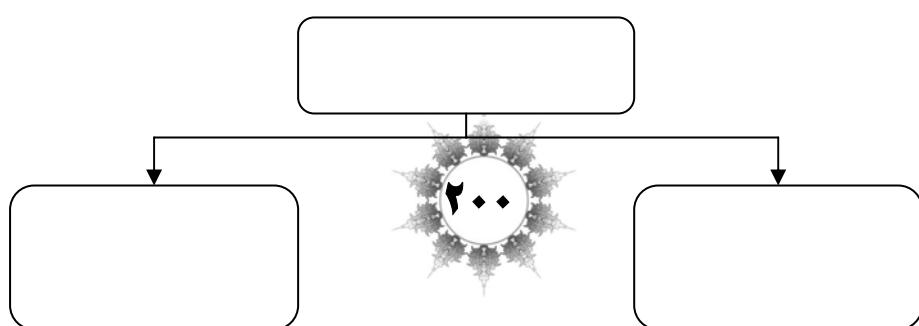
لمنتقها يبشرون بها ويدعون إليها. فإذا ما اختارت الجماهير أحد الأيديولوجيات وصوتت لها أمكن لمنتقها أن يطبقوا شيئاً من أفكارها برضاء الناس وبقدر ما تسمح به المجتمعات. لتبقى عملية التراضي والتعايش هي الأساس في هذه المجتمعات.

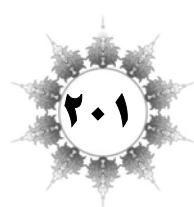
خلاصة القول أن الملف السياسي عندنا يحتوي على قضيتين كبيرتين هما الاستعمار وتجلياته الأخرى والحزبية وما يتفرع عنها من شقاق وصراع.

ثانياً: الملف الاقتصادي:

يشمل الملف الاقتصادي قضيتين كبيرتين هما: ظاهرة الربا، وسيطرة الشركات الأجنبية على الاقتصاديات الوطنية. و قضايا كثيرة أخرى متفرعة يشملها الملف الاقتصادي كالفقر والبطالة . ولكننا نكتفي بوضع العناوين الأساسية الكبرى التي تمس العالم الإسلامي كله. أما الملفات الأخرى الخاصة بعض المناطق دون غيرها فلا نخصها بالذكر. إذ أن الملف الاقتصادي ملف ضخم ويشمل الكثير من الملفات الثانوية والخاصة بمناطق معينة.

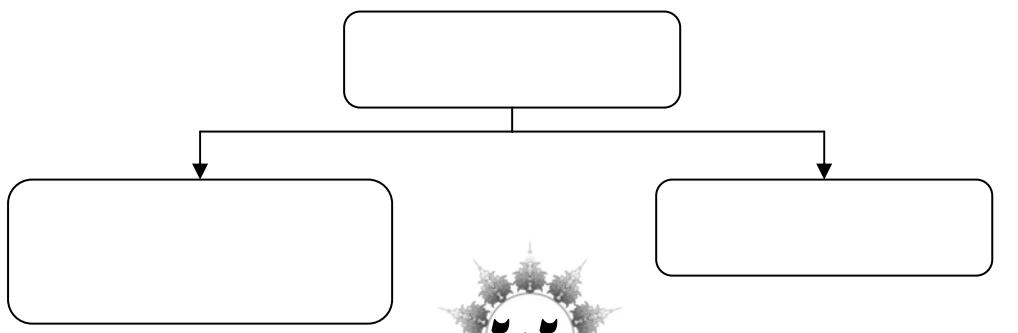
ثالثاً: الملف الفكري:

الملف الفكري هو ملف شائك. يشبه حقول الألغام. فما تكاد تخطي خطوة حتى تفاجأ بانفجار هنا ودمار هناك. فعالم الأفكار في العالم الإسلامي يعاني من فوضى رهيبة ومنتشرة في كافة المستويات، والعقلية المسلمة غير منظمة ولا مرتبة. مما يؤدي إلى بروز مجموعات تعتقد باستمرار أنها الفرقة الناجية وأن أجنحتها (الدينية والزمنية) يجب أن تكون هي الأجندة المرجعية للجميع، وأن استنتاجاتها هي حقائق غير قابلة للجدل، وأن ما عند الآخرين هو خطأ مطلق وما عندها هو صواب مطلق، وبالتالي هي ليست مستعولة للحديث مع الآخرين أو للتفاهم معهم حول القواسم المشتركة؛ بل هي مستنفرة للاعتراض، فخطابها ناقد معترض باستمرار. أولوياتها في فوضى، تستوي عندها القضايا العقدية كالجنة والنار بالقضايا الملحقة التي يعاني منها المجتمع. هذا الاختلاط والفوضى في الأفكار السلبية والاصطراط الذي تولده على أرض الواقع أمر خطير لا بد من تنظيمه. فلابد أن تنظم العلاقة بين عالم الاعتقاد وعالم الأيديولوجيا من جهة وبين عالم الواقع وعالم التعايش وعالم الرحمة وعالم البناء وعالم التنمية - الذي يجب أن يوجد على أرض الواقع ولا يمكن أن يوجد إلا في وجود صيغ للتعايش توقف:

1. حالة الاستعلاء للبعض على الآخرين باحتكار الصواب.
2. حالة الاستعداء وهو خطاب السباب والانتهاص من المخالف. لأن فشل مشروع التسوية الداخلية يؤدي إلى مشكلة

ثالثة حتمية وهي:

3. حالة الاستدعاء: وهي طلب الأجنبي لحكم وأداة ضبط.

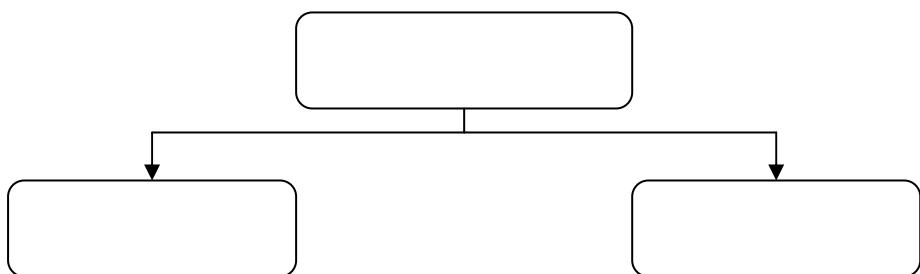

رابعاً: الملف الاجتماعي:

أكثر ما يهدد العالم الإسلامي الآن في الملف الاجتماعي الإباحية والتقليل. فالعالم يهوي بسرعة فائقة وجنونية نحو هاوية الإباحية، والتي تبدأ من انفصال العلاقات الزوجية وتحولها إلى علاقات خارج الزوجية مروراً بالظاهر الخارجية كالعُرُّي لتنتهي بالزواج المثلي والعلاقات المثلية بين الرجال والرجال، وبين النساء والنساء، بل قد تتدنى علاقات بين الأطفال أو بعلاقات بالحيوانات في المستقبل تحت اسم الحرية.

إذاً هناك عالم متواحش من الإباحية يد أطرافه في المجتمعات الحضارية أو المدنية - التي تدعى الحضارة والمدنية - وهو يغزو المجتمعات الإسلامية بشكل من الأشكال. وكرد فعل لهذه الأفكار الغازية نشأت الأفكار النقيضة بدعوى سد الذرائع، فنشأ عالم التجمد وحرم الإنسان من كل الحريات وأغْرِقَت الأبواب أمام كل أنواع الحقوق التي وفرها الدين والإسلام للكل إنسان بحججة عدم الوصول إلى الإباحية. وكلا الطرفين ذميم. أما التقليل فيقصد به اعتبار الآخر في مركز الأستاذية. ومركز الأستاذية هذا يقتضي أن يقلد التلميذ أستاذه في كل شيء. وصدق رسول الله ﷺ في قوله: "لتتبَعُنَ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبَرًا شَبَرًا وَذَرَاعًا بَذَرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَهَنَّمَ ضَبَّ تَبَعَّمُوهُمْ قَلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَلَ فَمَنْ"!^١.

خامساً: الملف القانوني:

يشهد الملف القانوني صراعاً شديداً حول قضايا المرأة وحقوق الأقليات وغيرها من القضايا الكثير والكثير.

إلا أنها يجب أن تكون حذرين ونحن نتعامل مع الملف القانوني لأن بعض القضايا يجب ألا نتوقف أمامها وبعضها جائز وينتهك أبجديات الأمة ودينهما وإسلامها. لذا يجب أن تكون منتبهين لجملة العوامل التي تتحرك أمامنا في الملف القانوني.

سادساً: الملف التعليمي:

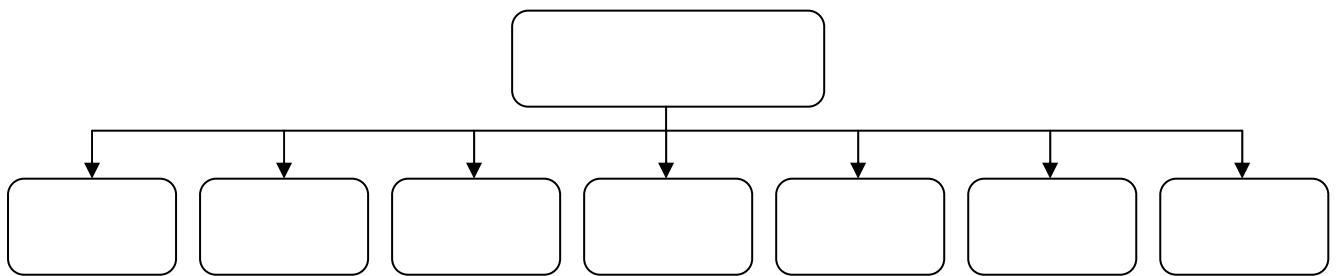
أما الملف التعليمي فهو يشهد فوضى واضطراباً كبيرين. فهناك محاولات للتجديد ولكن الكثير من هذه المحاولات يريد الانفلات من الإسلام تحت دعوى التجديد والمعاصرة. وهذا أدى إلى تراجع اللغة العربية بسرعة، ما يبشر بأنها ستكون في المستقبل لغة ثانية في مجتمعاتنا، وسيكون الطفل العربي أقدر على قراءة وفهم كتاب باللغة الإنجليزية من أن يقرأ كتاباً باللغة العربية.

إن حجم الاستثمارات التي يجب أن توضع في تطوير اللغة العربية، وفي عملية الترجمة للكتب الأجنبية بحيث تصل للقارئ العربي في وقتها يجب أن يتضاعف مرات ومرات. ويجب أن لا نستكثر ذلك على اللغة العربية إذا كنا نريد مشروعاً حضارياً واستنهاض أمة واستبقاء هويتها. كما يجب تطوير كل البنية التعليمية من الفلسفة والأهداف إلى قضايا التنفيذ والإدارة. وهو مطلب ملح إذا أردنا دخول السباق الحضاري.

سابعاً: الملف المعنوي:

وهو يشمل ظاهرة اليأس والاستسلام والإحساس بعدم جدوى كل محاولات التغيير والنهضة. ويتوالى كبر محاولة التئييس هذه تيار كبير وإعلام ضخم. ولا بد لتيار النهضة أن يتصدى لتيار التئييس. وأن يعيَ أن هذا الطريق - وإن كان صعباً أو مليئاً بالعقبات، وإن كان فيه تقدم وتأخر -

لابد أن يبلغ مداه، وليلبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولاظهرن على الدين كله ولو كره المشركون كما بشرنا بذلك ربنا عز وجل ونبينا ﷺ.

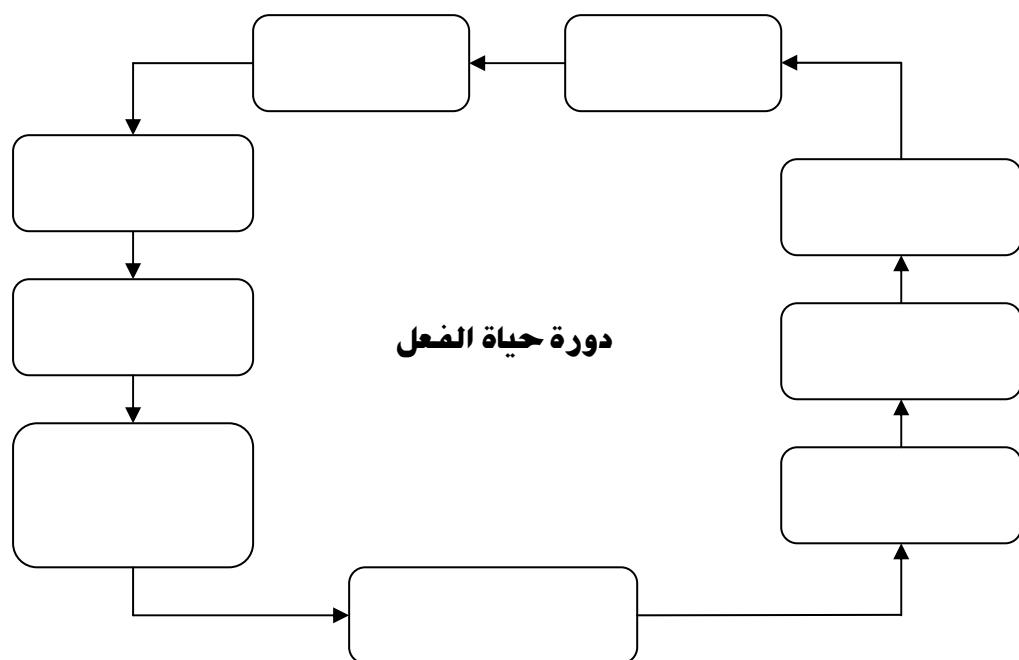
وهكذا فإنه عندما يتم تحديد الملفات الكبرى ثم تحديد القضايا الفرعية في كل ملف، يمكن تكميم الظاهرة، ثم اختيار أهم المؤشرات التي يمكن أن تتبع بها عملية التقدم في هذه الملفات. ثم يجب ألا يتوقف البحث عند هذه النقطة؛ بل يجب أن تنشر هذه المعلومات في كتاب ربع سنوي أو سنوي أو كل سنتين.

ولكن ماذا تعني هذه الأبحاث للعامل في مركز من المراكز الحضارية، أو في مسجد من المساجد؟ ماذا تعني لتلميذ المدرسة وللمدرس؟ ماذا تعني لكل نقاط الفعل في المجتمعات الإسلامية إذا لم توجد عقلية تستطيع أن تستفيد من هذه المادة و تستطيع أن تطور آليات عمل متعلقة بهذه الأرقام؟ إن الجهد المنوط بقيادة النهاية من أجل إعداد وتدريب الكوادر على ثقافة المعلومات والإحصاء جهد شاق ومضنٍ. وإذا لم يقوموا به يصبح عندنا المزيد من الأوراق التي تنشر ولا تجد المستقبليين ولا المستفيدين، لأن الفعل لا ينتهي إلى حلقاتها المطلوبة من جمع المادة إلى تنظيمها، إلى ترتيبها إلى وحدات، إلى توصيلها إلى المستفيدين، إلى تعامل المستفيدين معها، إلى

النهاية.. من الصحوة إلى اليقظة

تحولها إلى مشاريع في التخطيط، إلى متابعتها بحيث تكتمل دورة التخطيط
كاملة وتصبح الأرقام لها معنى وتصبح لنا حياة جديدة معتمدة على
المعلوماتية.

إنه مشهد ترى فيه الجموع الغفيرة من المخلصين والعاملين لنهاية هذه الأمة وقد فضلت لأهمية الثقافة الإحصائية والمعلوماتية. فغدو قادرين على رفع الواقع، وتحديد القضايا أو الملفات الكبرى التي يجب عليهم التعامل معها.

المشهد المستقبلي

ليتحقق هذا المشهد الرائع فلابد من تنفيذ الأمور التالية:

- لابد أن يعمل المفكرون والمصلحون على توعية المستثمرين وقادة الأمة بأهمية المراكز البحثية، وتوجيهه الأموال والطاقات لها.
- لابد أن يوجه المفكرون والمصلحون والربون طاقاتهم نحو ترتيب وتنظيم عقلية طلاب النهاية، والارتفاع بثقافتهم من الثقافة الخطابية المعهودة والثقافة الصحفية البسيطة إلى الثقافة المعلوماتية.
- لابد من تدريب طلاب النهاية على الحس الخبري وكيفية الحصول على المعلومة وتوثيقها.
- لابد من تدريب طلاب النهاية على قراءة المعلومات واستيعابها والعمل من خلالها.
- لابد من تدريب طلاب النهاية على إقامة المراكز البحثية الصغيرة التي تعنى بأنشطة معينة وظواهر محددة في بيئات معينة.
- لابد أن يحرص طلاب النهاية على استيعاب وحفظ خارطة الملفات الكبرى في مشروعهم النهضوي الجامع.

نحو التنفيذ

تذكرة أن

- عملية التغيير تُعرفُ بأنها انتقال وضع ما من حل إلى حل آخر.
- التغيير يستلزم ثلاثة أمور: تحديد الحالة الأولية التي ننطلق منها ثم تحديد الحالة المطلوبة ثم قياس نتائج تدخلاتنا للتغييرها.
- مشروع النهاية يتعامل مع واقع متغير، فلا بد من تحديده وقياسه ثم متابعته.
- رفع الواقع ينقل تيار النهاية من طور الصحوة إلى طور اليقظة.
- الانتقال لمرحلة اليقظة يتطلب تحليل الواقع إلى ملفات كبيرة، مع انتظام المتابعة وتوافر المعلومات، ثم معرفة نتائج التدخل وتكرار عملية التدخل عدة مرات.
- التحديان الكبيران أمام عملية تطوير الحالة الإسلامية هما: مراكز البحث وآلية توصيل المعلومات للمستفيدين، وعقلية المستفيدين أنفسهم وضعف تدريسيهم.
- الملفات الكبرى في المشروع الإسلامي هي: الملف السياسي والاقتصادي والفكري والاجتماعي والقانوني والتعليمي والمعنوي.
- كل ملف من هذه الملفات الكبرى يحتوي على عدة ملفات فرعية لابد من التعامل معها.
- عملية رفع الواقع هي عملية لها جذورها القوية في التراث الإسلامي، وليس أمرًا دخيلاً علينا.

المشهد السادس

دلائل النهاية الأربع

المشهد الراهن

سنلاحظ في هذا المشهد الجديد انتشار ظاهرة أخرى بين جمahir الأمة؛ بل حتى بين أجيال الصحوة الإسلامية وبين العاملين في مشروع النهضة الإسلامية. هذه الظاهرة هي ظاهرة اليأس والإحساس بعدم إمكانية الفعل أو النهوض بالأمة واسترجاع مكانتها الحضارية.

و سنسمع الكثير من العبارات والمقولات التي تشير إلى هذا اليأس القاتل الذي يسود قطاعات كبيرة من الناس والعاملين مثل: "لا فائدة! ما الذي يمكن عمله؟! لقد سبقنا الآخرون براحل كبيرة! العالم يتقدم ونحن نتأخر! انظر إلى أوضاعنا وأحوالنا؟!!" و تستطيع أن تلمح في ثنيا هذه العبارات وفي صوت قائلها صوت اليأس.

وستجد الكثيرين من أبناء الأمة ينسحبون من ساحة الفعل الإسلامي و يبحثون عن الخلاص الفريدي، والتي تبدو مظاهره واضحة وجلية، كمظاهر العمرة والحج المتكررين، ومظاهر حلق العلم الصغيرة وغيرها. وهذا الانسحاب أدى إلى هذا الخمول المميت الذي يسود ساحة الفعل الإسلامي.

رفع الواقع

استعرض هذه الأسئلة. ثم اعرضها على من تعرف من العاملين والمؤمنين والمحمسين في المشروع الإسلامي واستعرض إجاباتهم.

1. هل تعتقد حقاً في إمكانية نهوض الأمة من كبوتها وخروجها من هذا الواقع الأليم الذي تعشه؟
2. ما هي دلالات هذه الإمكانية؟
3. ما هي مظاهر اليأس في مجتمعاتنا الإسلامية؟
4. كيف يمكن التغلب على ظاهرة اليأس الجاثم على صدور المجتمعات الإسلامية؟

أشرنا في المشهد السابق إلى الملفات الكبرى التي تواجه أمتنا. ولمسنا ثقل هذه الملفات وضخامتها وتعقيداتها المركبة. هذا الإحساس بثقل الترکة أو التبعية التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا أدى إلى انتشار ظاهرة أخرى بين جمahir الأمة؛ بل حتى بين أجيال الصحوة الإسلامية وبين العاملين في مشروع النهضة الإسلامية. هذه الظاهرة هي ظاهرة اليأس والإحساس بعدم إمكانية الفعل أو التهوض بالأمة واسترجاع مكانتها الحضارية.

و سنحاول في هذا المشهد الرد على التساؤلات المثارة حول إمكانية الخروج من هذا الواقع الصعب الجاثم فوق صدر الأمة، وهل هذا النفق المظلم يمكن الخروج منه؟ وهل هذا الواقع الصعب يمكن أن يزول ليله؟ وهل هذا اليأس القاتل الذي يسود قطاعات كبيرة من الناس والعاملين – والذي أدى إلى هذا الخمول المميت – هل يمكن إخراج الناس من غيابه؟ ثم سنستعرض بعض الأدوية الناجعة لعلاج هذه الظاهرة القاتلة لحركات النهضة والتنمية في المجتمعات.

ظاهرة اليأس وطرق
التعبير عنها

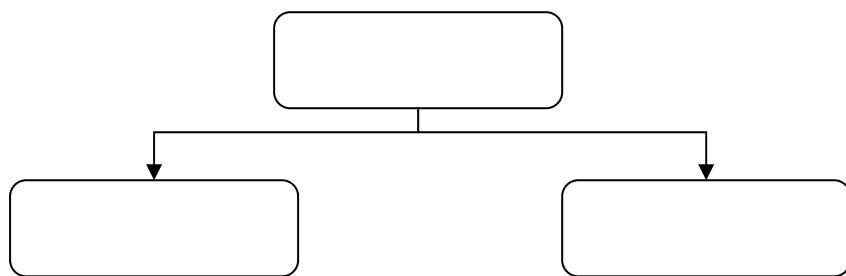
إن ظاهرة اليأس هي ظاهرة شائعة. وطرق التعبير عنها متفاوتة. فقد يُعبر عنها بالتعبير المباشر مثل: "لا فائدة! ما الذي يمكن عمله؟! لقد سبقنا الآخرون براحل كبيرة! العالم يتقدم ونحن نتأخر! انظر إلى أوضاعنا وأحوالنا!!"

كل هذه العبارات المباشرة والمعبرة عن اليأس تقابلها - عند جموع العاملين في الحقل الإسلامي - عبارات لا تقل عنها في مستوى اليأس، ولكنهم - أي العاملين - يستخدمون طرق التعبير غير المباشرة مثل قولهم: "سننتصر إن شاء الله عز وجل، والإسلام قادم!!"، إلا أنك تلمح في ثنياً هذا الصوت صوت يائس. فقولهم "إن شاء الله" هنا هي على التعليق لا على التحقيق¹. فلقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحث الجندي على الجهاد ويقول لهم: سننتصر على التتار. فانبرى له بعض من حوله وقالوا له: قل إن شاء الله. فقال: أقول إن شاء الله على التحقيق لا على التعليق. فمثل هذه العبارات والآيات والأحاديث التي تتحدث عن الأمل، وطريقة عرضها، وما يتبعها من سكون وبطالة تكون دلالة يأس لا دلالة أمل. فعندما نلحظ جموع المسلمين يستشهدون بقول الله عز وجل "إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"² على الأمل الراسخ في قلوبهم، ثم تجدهم عقب انتهاءهم من ذكر الآية ينسحبون من ساحة الفعل الإسلامي ويبحثون عن الخلاص الفردي، والذي تبدو مظاهره واضحة وجلية، كمظاهر العمرة والحج المتكررين، ومظاهر حلق العلم الصغيرة على ما في كل هذه السلوكات من الخير. هذا الاستشهاد بالأية الكريمة الذي لا يجاريه عمل في الواقع أو مشاريع محمولة على أكتاف هؤلاء الرجال - تدل على هذه الحرقـة وعلى

هذا الشعور بالأمل في انتصار الأمة وتحركها – وإنما يجاريه سعي للخلاص الفردي هو حديث باطنه وجوهره يأس، وظاهره أمل.

إنه شكل جديد من التصوف. سُنيُّ في مظهره ولا يتحرك خارج الإطار المشروع. ولكنه عندما يكتفي بهنَّه المُساحة الضئيلة من الفعل فإنه بذلك يخرج؛ بل ويهرِّب من المعركة الحقيقة. معركة أن يحمل جزءاً من الهم الإسلامي صَغِرٌ أو كَبُرٌ، إما ليقوم به مباشرةً أو ليعين غيره على القيام به. وعندئِذ تكون حلقة العلم وحلقة التربية الروحية هي الزاد المعين على ممارسة الفعل الحقيقي، ولا تكون ساحة للهروب من المعركة الحقيقة والفعل الجاد اللازم لانتشال الأمة الإسلامية من رقتها وسباتها.

وفي مثل هذه اللحظات الصعبة من تاريخ أي أمة والتي يجسدها القرآن بقول الله عز وجل: "حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا"¹، "وبلغت القلوب الحنجر وظنون بالله الظنو"² يأتي في مثل هذه اللحظة فعل قادة النهضة وخطابهم الذي يفعل فعل السحر في قلوب الناس فيتسللهم من مثل هذه الوهادات.

1 :
2 :

أربعة مداخل
للتَّعَالَمِ مَعَ الْيَائِسِ

ويمثل اليأس سجناً معنوياً وعقلياً كبيراً للشعوب والمجتمعات. وحتى نتمكن من تحرير عقول وقلوب مجتمعاتنا من هذا السجن الكبير فلا بد من هدم جدرانه الأربع التي تطبق علينا. وسنستخدم لذلك أربعة معاول:

المَعْوَلُ الْأَوَّلُ: هو علم الاجتماع. ويوضح لنا هذا العلم قضية هامة. مفادها أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام الـيـوم حقائق الغد. هكذا يخبرنا علماء الاجتماع.

ويُعرف العلماء علم الاجتماع بأنه علم دراسة الظواهر الاجتماعية التي تنشأ عن وجود الإنسان في المجتمع. فنتيجة لوجود الإنسان داخل هذا الإطار الاجتماعي يتقولب ذهنه وتشكل مقولاته. فهو لا يفكر مسبقاً في أن يتصرف بشكل اجتماعي، إنما يتم ذلك تلقائياً. فهو يردد ما يقال، ويشتراك فيما يحدث، ويتفاعل بما يدور حوله. فعندما ينشأ القالب الفكري اليائس بتأثير هذا الضغط الاجتماعي وتكرار المقولات والسلوكيات اليائسة، ينشأ عندنا نوع جديد من التفكير الجماعي اليائس. وهنا يأتي دور قادة النهضة، ألا وهو كسر هذا القالب الفكري اليائس؟

ومدخل علم الاجتماع يعين قادة النهضة على تفكيك وهدم الجدار الأول - من الجدران الأربع الكبيرة التي تحيط باليائسين - المتمثل في القوالب الفكرية اليائسة.

إن كثيراً ما كان يعتقد الناس - في فكرهم الجماعي - أنه غير ممكن في فترة تاريخية محددة وغير قابل للتحقيق، أصبح في فترة لاحقة ممكناً ومنطقياً، وغيره يعدو جنوناً ورجعية وتخلفاً.

فلو حاولت أن تخيل مشهداً مسرحيًّا يجسد مجموعة من الناس وهي تنظر إلى عباس بن فرناس - وهو يكتب كتاباته وأفكاره حول عملية طيران الإنسان - نظرات استنكار ودهشة وإشراق عليه مما أصاب عقله، ثم طويت عدداً من القرون لتنتقل بسرعة إلى أوروبا في مشهد آخر يجسد الفرمان الذي أصدرته الكنيسة والقائل بأن الله قد خلق الزعناف للأسماك كي تسبح في البحر، وخلق الأجنحة للطيور كي تطير في الهواء، وخلق للإنسان قدمين كي يسير على الأرض. ولو شاء له أن يطير خلقه له جناحين، وعلى ذلك فكل من يقول بإمكانية الطيران أو يفكر في ذلك فهو مخالف لكتاب المقدس ولشیئت الرّب. وهو داخل في دائرة الكفر والهرطقة.

لو انتقلت بهذين المشهدين إلى عالمنا المعاصر ووقتنا الراهن. وناديت بمثل هذا الفكر الذي ساد في لحظة تاريخية معينة، فكيف سيقبل أبناء هذا العصر هذه الأفكار؟؟ لا شك أنهم لن يحملوا هذه الدعوة محمل الجد، ولن يعيروها اهتماماً، لأنهم يرونها خارج نطاق العقل والمنطق. وتلك حقيقة لا تحتاج إلى التدليل أو البرهان. وإن شئت فلتراجع تاريخ الشعوب والأمم في لحظة تاريخية معينة، لترى كيف اعتقد الناس في تلك اللحظة التاريخية أن هذه الأمة لا يمكن أن تتحقق آمالها، وفي لحظة أخرى نرى هذه الأمة قد بلغت شأنًا عجيبةً، ما يجعل الناس يعتقدون أنها لم تكن في حالة ضعف في يوم من الأيام.^١

إن علم الاجتماع يدلنا على ظاهرة اجتماعية متكررة. ففي لحظة معينة وتحت ضغط واقع ما، يعتقد الناس في عدم إمكانية الفعل، وفي لحظة تاريخية أخرى يصبح عكس هذا التفكير جنوناً.
فكيف يهدم علم الاجتماع جدار اليأس؟

نقول أنه تحت ضغط واقع اليأس اليوم في مجتمعاتنا، يعتقد الكثيرون أن انتقالنا إلى حالة اجتماعية أخرى وإلى مفاهيم فكرية أخرى أمر محال، ولكن علم الاجتماع يخبرنا بعكس ذلك، فأحلامنا في النهاية والتقدم والتحول والتغيير ستكون حقيقة بإذن الله تعالى، على سبيل التحقيق لا على سبيل التعليق. فإن أحلام الأمس هي حقائق اليوم، وأحلام اليوم هي حقائق الغد.

المعول الثاني: هو علم التاريخ. وهو العلم المنوط به هدم الجدار الثاني الخيط بفكرة اليائسين. ولا يحتاج هدم هذا الجدار أن ندرس التاريخ كله، ولكن يكفينا منه ظاهرة واحدة كفيلة بتحطيم ونسف هذا الجدار، وهي الظاهرة التي أطلقنا عليها اسم "قانون المعطيات الصفرية".

وحتى نفهم هذا القانون أو هذه الظاهرة علينا استعراض الأسئلة

التالي:

- ما هي أوضاع الجزيرة العربية يوم أن نزل الوحي والتي انطلقت منها الدعوة الإسلامية؟
- ما هي أوضاع فرنسا قبل الثورة والتي انطلقت منها نحو ثورتها ثم نحو فرنسا المعاصرة؟
- ما هي أوضاع اليابان والتي انطلقت منها لنهضتها المعاصرة؟
- ما هي أوضاع الصين والتي انطلقت منها الثورة الماوية؟

إن الحديث عن المعطيات التي أتيحت لرواد النهاية، والظاهرة المعنوية العامة السائدة في المجتمع والتي ورثوها تعطي مؤشراً حقيقياً لكل

الرواد بأن كل النهضات إنما انطلقت من حالة تخلف ومعطيات لا نقول صعبة؛ بل صفرية.

التجربة النبوية والمعطيات الصفرية

ولنضرب مثلاً بالجزيرة العربية. فعندما نزل الوحي بالقرآن الكريم على رجل لا يملك سوى قليل من التمر وشيء من الماء، في مكان موحشٍ هو ذلك الغار النائي في قمة الجبل، نزل هذا الوحي بتكليف هائل وشاق. فما هو هذا التكليف؟ ومن هو المكلف؟ ومتى كُلِّف؟

تمثل هذا التكليف وهذه المهمة الشاقة في قوله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين". أما المكلف فهو رجل في عقده الرابع، ولد في مكان تتأمل واقع البيئة التي كان يعيش فيها، وواقع القوم الذين كان يحيي بين أظهرهم. أما طبيعة التكليف فهو تبليغ دعوة الإسلام إلى العالمين – كل العالمين – إنساً كانوا أو جنّاً، أينما كانوا، في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها.

فإذا قارنت بين المعطيات المتوفرة للمصطفى ﷺ وبين طبيعة المهمة المكلف بها، ستتجد أن إمكانية تنفيذ هذه المهمة هو من باب المستحيل. فلو تأملنا واقع البيئة الوحشية التي كان يعيش فيها الرسول ﷺ، ولو قدرنا ما يحتاجه ﷺ لتنفيذ هذه المهمة من كثافة بشرية كمية، وكثافة بشرية نوعية، ثم لو فكرنا في الكثافة الكمية التي يحتاجها لاختراق بلاد مثل الصين، والكثافة الكمية التي يحتاجها لاختراق بلاد فارس أو مملكة الروم، سنجد أن الأمر لا يعود كونه حلماً غير قابل للتنفيذ. وحتى لو توافرت الكثافة الكمية المناسبة فهل يمتلك القيادة النوعية المعدة والجاهزة والقادرة والمهيأة للقيام بهذا الدور الكبير؟! وحتى لو افترضنا توفر هذين العنصرين في مكة في

تلك اللحظة – وهو ما لم يحدث – فكيف استقبل أهل مكة؛ بل أقرب
الأقربين إلى رسول الله ﷺ هذه الفكرة؟؟ وكم كانت درجة مقاومة الخيط

الحيوي لرسول الله ﷺ هذه الفكرة؟؟ لو تتبعنا سيرة النبي ﷺ سنجد أنه بعد ثلاثة عشرة سنة من العمل الجاد في مكة لم تنجح الفكرة في استقطاب سوى ثمانين أو بضعة وثمانين شخصاً في مكة، بينهم النساء والرجال والشيوخ والأطفال والعيال والأحرار. هذا الخلط من البشر الذي لا يزيد عن بعض وثمانين نفراً، هل يمكن أن يتحمل مهمةً بهذه الصخامة؟؟!

ثم إذا افترضنا أن هذه المنطقة من العالم – التي تتألف من قبائل بدوية رعوية، تنتقل من مكان إلى آخر، لا يسلم فيها بيت من حالة ثأر، تقتل لعشرات السنين حول ناقة أو سباق خيل، يقوم اقتصادها على السلب والنهب والغارات والغزو، غير مدربة على العمل المنظم الكبير – إذا افترضنا أنه قد تم استيعابها داخل المشروع النهضوي الإسلامي فما هي قدرتها على مواجهة الإمبراطوريتين العظيمتين الروم والفرس.

ثم هذه المنطقة التي تم استيعابها ما هي قدراتها العلمية والمعرفية التي تؤهلها لإدارة عملية الإحياء الحضاري للمجتمعات التي سيقومون بغزوها؟؟ فمن السهل أن تغزو أمة وأن تنتصر عليها عسكرياً، أما أن تنتصر عليها حضارياً فهذا شأن آخر. وإليك ثوذاج التثار المتصرفين، ما الذي خلفوه وراءهم؟؟؟

إن مشروعًا مثل مشروع المصطفى ﷺ، لم يكن مشروع غزو للنهب والسلب؛ بل لقد كان مشروع توسيع حضاري، كي تستقر اللغة ويستقر الدين في هذه المجتمعات. فما هي إمكانية هؤلاء العرب الذين لم يكونوا يعرفون القراءة الكتابة وليس لهم سابق معرفة بالأداء الحضاري كي يتغلبوا على فلسفات وثقافات واتجاهات منتشرة في هذه المجتمعات الجديدة؟؟؟

لقد كانت المعطيات المتاحة للمصطفى ﷺ في هذه اللحظة التاريخية معطيات صفرية. ولم تكن مبشرة بتلك النتائج التي تحققت بعد أربعين سنة من الفعل الحضاري للمسلمين.

فإذا كانت تجربة الرسول ﷺ مؤيدة بالوحي من السماء فلننظر في غيرها من التجارب التاريخية لغير المسلمين. والذين قاموا من أجل إصلاح مجتمعاتهم، ولم يكن لعامل الدين أي دور في تحركاتهم.

التجربة الصينية والمعطيات الصفرية

إذا استعرضنا أوضاع الصين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، سنجد أمامنا دولة شاسعة مترامية الأطراف. تعاني من الكثافة السكانية الهائلة، حيث بلغ عدد سكانها تسعمائة مليون نسمة في ذلك الوقت، معظمهم من الفلاحين. تعاني على المستوى الصحي من الجماعات والأمراض المتقطعة كمرض الرمد الحبيبي، وترتفع بين سكانها نسبة العمى ارتفاعاً مخيفاً. هذا بالإضافة إلى مائة مليون مدمى. أما على المستوى الثقافي فقد كانت تعاني من الجهل والتخلف التكنولوجي وانبهار الطبقة المثقفة بالغرب وثقافته. وعلى المستوى الاقتصادي عانت الصين من القيود الاقتصادية الشديدة الوطأة الناتجة عن المعاهدات غير المتكافئة مع الغرب، بالإضافة إلى تخريب اليابان للاقتصاد الصيني. أما على المستوى الاجتماعي فقد كان نسيجها الاجتماعي مهترئاً ومهداً بالتفكك. والصراع في داخلها على أشدّه نتيجة تعدد العرقيات. أما على المستوى السياسي، فعلى الصعيد الداخلي كانت تعاني من الصراع الداخلي بين العرقيات المتنازعة التي تريد الاستقلال وترفض التوحد وتعادي الدولة المركزية. بينما على الصعيد الخارجي احتلت بريطانيا أجزاءً من الصين لتصبح مستعمرات بريطانية - كمستعمرة هونج كونج - ثم يشن الغرب عليها حرب الأفيون في عام ١٨٤٠ م لينتاج عنها مائة مليون مدمى. وفي عام ١٨٦٠ م يحرق الإنجليز والفرنسيون قصر الصيف. ثم تختل اليابان الصين عام ١٨٩٥ م، وبعدها تغزو منشوريا.

ثم ينبري شاب يُدعى ماو تسي تونج - وهو من الطبقة المتوسطة، فلم يكن سليل أسرة حاكمة، أو في قمة الهرم السياسي أو هرم القوة، بل

كان طالبًا في كلية الفلسفة في السنة الثانية - ويعزم على إعادة تنظيم الشعب الصيني وتعليمه من جديد؛ بل والوصول به إلى قمة التعلم. ويعزم على الانتصار على قوى التفكك والتحلل في مجتمعه، ومواجهة الحكومة المركزية، والقضاء عليها، واستعادة ممتلكات بلاده، وتحريرها من الاستعماريين البريطاني والياباني، والحصول على أنواع التكنولوجيا النووية وأنواع القوة التي تحتاجها الصين للحماية من الغزو الخارجي. كما يقرر أن يزيل المرض من الصين، وأن يقضي على مشكلة الأفيون!!! لقد قرر بناء صين موحدة وقوية ومتقدمة!!!

إذا كان هذا هو الأمل والحلم الكبير، وكان هذا الشاب الصيني البسيط هو صاحب هذا الحلم وهذا الأمل، وكانت تلك هي الأوضاع والمعطيات التي يمكن أن يتحرك من خلالها. فما هي إمكانية النجاح !!؟؟؟
لقد تحرك ماوتسى تونج، وتحركت معه هذه الفئة من الناس، ومرروا بآلام المخاوف كلها: تجارب فاشلة؛ مأساة عظيمة عانى منها الشعب الصيني؛ خسائر عظيمة؛ ولكن انطلق مشروع كبير في الصين، واستمر هذا المشروع يزحف يوماً بعد يوم. فهل تحقق الحلم؟ وإلى أين وصلت الصين اليوم؟ وما هو موقعها الدولي؟ وكم يبلغ ميزانها التجاري في التعامل مع الأمم المتحدة؟ وإلى من يميل؟ وكم نسبة النمو في الصين الآن؟ وما هو موقف هونج كونج وتايوان منها؟ وكيف ينظر العالم اليوم لمستقبل الصين؟
إذا نظرت إلى المعطيات الصفرية الأولى، ثم قارنت النتائج بها، ستتجدد هذه الحقيقة البارزة، وستتجدد هذا التاريخ شاهد على إمكانية الفعل التاريخي.

شواهد تاريخية أخرى

والأمثلة والشواهد التاريخية على صدق هذه الظاهرة وصحة هذا القانون كثيرة وبينة. فدولة مثل اليابان كيف كانت أوضاعها عقب الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت باستسلامها وإذلاها؟ كيف كانت أحوالها بعد

أنْ أُمْطِرْتْ بِقَبْلَتِينْ نُوُّويَّتْ قُتْلَتْ وَجَرَحَتْ وَشُوَهَتْ وَشَرَدَتْ وَهَجَرَتْ
الْمَلَائِكَةِ؟ ثُمَّ أَيْنَ هِيَ الْيَابَانُ الْآنَ؟

وَأَيْنَ كَانَتْ أَلْمَانِيَا الَّتِي كَانَتْ مَكْوَنَةَ مِنْ ثَلَاثَ مَائَةَ دُوِيْلَةَ وَحْدَهَا
بِسْمَارِكَ ثُمَّ انْهَزَمَتْ فِي الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الْأُولَى؟ وَكَيْفَ أَعَادَتْ بِنَاءَ نَفْسِهَا
بَعْدَ أَنْ فُتَّتْ وَهُدِّمَتْ وَاقْتُطَعَتْ أَجْزَاءَ مِنْ أَرْضِهَا وَانْهَارَتْ مَعْنَوَيَّاتِ
جَاهِيرِهَا بَعْدَ تَلْكَ الْهَزِيْمَةِ؟ وَكَيْفَ اعْتَلَتْ قَمَةَ الْعَالَمِ لِتَوَاجِهَ دُوْلَةَ الْكَبْرِيِّ فِي
حَرْبِ ضَرَوْسِ؟ ثُمَّ كَيْفَ كَانَتْ أَحْوَالُهَا عِنْدَمَا فُتَّتْ وَقُسْمِتْ وَأَذْلَمَا الْحَلْفَاءِ
الْمُتَصْرُّفُونِ؟ لَقَدْ دُمِّرَتْ أَلْمَانِيَا بِالْكَامِلِ فِي أَعْقَابِ الْحَرْبِ الْعَالَمِيَّةِ الْثَّانِيَةِ حَتَّى
قَلَ رِجَالُهَا الَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ نَهَضَتْهَا، وَانْتَشَرَ الدَّمَارُ وَالْخَرَابُ فِي أَرْجَائِهَا،
وَفُرِضَتْ عَلَيْهَا شَرُوطُ قَاسِيَّةٍ. أَيْنَ وَصَلَتْ أَلْمَانِيَا الْآنَ؟

وَأَيْنَ كَانَتْ الْهَنْدُ؟ تَلْكَ الْأَمَّةُ الْكَبِيرَةُ، الْمُتَعَدِّدَةُ الْأَدِيَّانُ وَالْأَعْرَاقُ
وَاللُّغَاتُ، وَكَيْفَ كَانَ نَسِيْجُهَا الْاجْتِمَاعِيُّ؟ وَكَيْفَ وَاجَهَتْ تَلْكَ الْأَوْضَاعَ
وَالْمَعْطِيَّاتِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْاسْتِعْمَارِ وَالْجَهَلِ وَالْفَقْرِ وَتَفْسُخِ النَّسِيْجِ
الْاجْتِمَاعِيِّ؟ وَكَيْفَ أَصْبَحَتِ الْيَوْمُ قَوْةٌ نُوُّوْيَّةٌ تَكْنُوْلُوْجِيَّةٌ عَالَمِيَّةٌ؟

إِنْ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ أَوْ هَذِهِ الْقَانُونُ التَّارِيْخِيُّ هُوَ قَادِرٌ عَلَىِ هَدْمِ الْجَدَارِ
الثَّانِي مِنْ جَدَرَانِ الْيَاسِ؛ بَلْ وَهُوَ مَدْخَلٌ كَبِيرٌ لِلتَّبَشِّيرِ بِالْأَمْلَ وَنَسْرِ ثَقَافَةِ
"إِمْكَانِيَّةِ الْفَعْلِ" فِي الْجَمَعَاتِ إِلْسَامِيَّةِ، فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ التَّارِيْخِيَّةِ الْهَامَةِ مِنْ
تَارِيْخِ هَذِهِ الْجَمَعَاتِ.

الْمَعْوَلُ الْثَالِثُ: وَهُوَ الْمَنْطَقُ^١. وَهُوَ الْأَدَاءُ الَّتِي يَتَمُّ بِهَا هَدْمُ الْجَدَارِ الْثَالِثِ
مِنْ جَدَرَانِ الْيَاسِ. فَالْمَنْطَقُ يَخْبُرُنَا بِأَنَّ مِنْ اسْتِعْدَادِ الْعَمَلِ وَالْبَنْدِ وَنَشْطِ فِيهِمَا
وَأَخْلَصِ نِيَّتِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - اسْتِجَابَةً لِأَمْرِهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى: "وَقُلْ أَعْمَلْنَا
فَسِيرِيَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"^٢ - فَهُوَ فَائِزٌ، فَلَوْ انْقَضَتْ حَيَاَتِهِ قَبْلِ

أن تخين فرصة تحقيق الآمال؛ فلا شك أنه سيكون من الفائزين برضوان الله في الآخرة، ثم إنه قد استمتع ب حياته لأنه عاش لقضية ما وجاحد في سبيلها. أما إذا حانت الفرصة وتحققت الآمال، فقد فاز بالفرحتين: فرحة النصر والتمكين في الدنيا "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله"^١، وفرحة الفوز برضوان الله في الآخرة لبذلها وإخلاصه.

أما مصير من لم يستعد فهو الحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. حسرة على ضياع الفرصة التي جاءته إلا أنه لم يقم بعمل مكافئ لها ولم يستعد لاقتناصها، وأما إذا لم تحن الفرصة ولقي الله ربها من غير عمل ومن غير استجابة لأمره عز وجل، فهو في حسرة من سخط ربها عليه. فالمنطق يقول إن العمل في كل الأحوال هو سفينة الخلاص. وهو سفينة نوح. سفينة النجاة.

المعول الرابع: وهو المبشرات. ونقصد بها ما بشرنا به ربنا جل في علاه ونبينا ﷺ من آيات وأحاديث تبشر هذه الأمة بالغلبة والنصر والتمكين. فعندما ترزاً الأمة دهراً من الزمان وتئن تحت وطأة هذا الواقع الثقيل الأليم، تلهج الألسنة وترتفع الأصوات متسائلة (هل من خرج؟؟). وهذا ما حدث مع خباب بن الأرت عندما ذهب إلى الرسول ﷺ وقد أعجزته الحيلة أمام سطوة وقوة أهل مكة، فما كان منه إلا أن قال لقائده ﷺ: "ألا تدعوا لنا؟ ألا تستنصر لنا؟". فعندما تزداد وطأة الواقع وضغطه يبدأ الناس في السؤال عن المخرج. وهنا تأتي المبشرات لتهدم جدار اليأس الأخير.

فمن هذه المبشرات الحوار الذي يستعرضه القرآن الكريم بين فرعون وملته وموسى ومن معه، يقول تعالى:

"وقال الملا من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض
ويذرك وأهلك؟!"

قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نسائهم وإننا فوقهم قاهرون.
قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من
يشاء من عباده والعاقبة للمرتدين.

قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويختلفون في الأرض فينظر
كيف يعاملون".

ومن المبشرات قوله تعالى: "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم
نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركون". قوله: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا
المسلمين. إنهم لهم المنصوروون. وإن جندنا لهم الغالبون". وكتاب الله مليء
بمثل هذه المبشرات التي تبعث الأمل في النفوس.

ومن المبشرات في سنة رسول الله ﷺ قوله: "ليبلغن هذا الأمر ما
بلغ الليل والنهار"، قوله: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها
ومغاربها، وإن ملك أمتى سibilع ما زُوى لي منها"، وغيرها كثيرة من
الأحاديث التي تبشر الأمة بالنهاية والتقدمة.

إذاً باستخدام هذه المعاول الأربعـة - الاجتماع والتاريخ والمنطق
والمبشرات - تنطلق النفس البشرية من إسارها، وتحطم أغلالها وقيودها،

1

2

3

4

5

وتهدم سجنها الذي حبس فيه حيناً من الدهر. فتنطلق للعمل، مستعينة
بالمشيئة على التحقيق لا على التعليق.

فامتلاك قادة وطلاب النهضة هذه الأدوات الأربع يمكنهم من هدم
جدران اليأس الخيطية بالفرد المسلم اليوم. والخروج من دائرة اليأس هي
الخطوة الأولى نحو الخروج من هذا الواقع.

المشهد المستقبلي

إنه مشهد ترى فيه ظاهرة اليأس وقد اختفت من مجتمعاتنا أو
كادت. وترى جموع العاملين وقد فطرت إلى معاول وأدوات هدم اليأس.
فانطلقت بين جماهير الأمة تزرع في قلوبها الأمل وتنثر اليأس انتزاعاً من
صدور طلما أثخنها اليأس بالجراح.

نحو التنفيذ

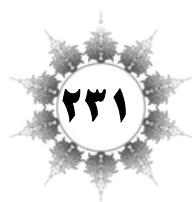
ليتحقق هذا المشهد الرائع فلابد من تنفيذ الأمور التالية:

- لابد أن يعمل المفكرون والمصلحون على نشر ثقافة الأمل بين جماهير
الأمة من خلال الإسهاب في الكتابة عن دلالات النهاية الأربع وشرحها.
- لابد من إعادة عرض التجربة النبوية والتركيز على إمكانية الفعل رغم
المعطيات الصفرية.
- لابد من الاهتمام بعرض تجارب الأمم التي نهضت والتركيز على إمكانية
الفعل رغم المعطيات الصفرية.
- لابد من الاهتمام بعرض تجارب المخترعين وكيف استطاعوا أن يصلوا
إلى ما كان يظنه الناس جنوناً.
- لابد من تعزيز الجانب الروحي وتجديد الإيمان بوعود الله ونبيه ﷺ للأمة
بالنصر والغلبة والتمكين.

تذكرة أن

- من مظاهر اليأس البحث عن الخلاص الفردي والانسحاب من ساحة الفعل الإسلامي أو ما يطلق عليه التصوف السلبي على أساس أن التصوف السني الصحيح كان قمة في العمل والعطاء.
- للتعبير عن اليأس طريقان: طريق التعبير المباشر وغير المباشر.
- يمثل اليأس سجناً معنويًّا وعقليًّا كبيراً للشعوب والمجتمعات.
- يتطلب هدم اليأس أربعة معاول: الاجتماع والتاريخ والمنطق والبشرات ثم تراكم الإنجازات الملموسة..
- يمثل قانون المعطيات الصفرية أداة رئيسة لهدم اليأس.
- التجربة النبوية والصينية واليابانية والألمانية كلها شاهدة على صحة ظاهرة المعطيات الصفرية.

الخاتمة

وفي نهاية هذه الدراسة نحب أن نؤكد على أن بوادر الانتقال من طور الصحوة إلى طور اليقظة باتت تلوح في الأفق. وأن تيار الصحوة في عمومه في حاجة إلى من يديده ليقطف ثمار هذه المرحلة وينطلق بها إلى المرحلة التالية (مرحلة اليقظة).

وكما أشرنا من قبل فإن مرحلة الصحوة هي التي أيقظت القلوب وهي جذب العواطف والحماسة، وبدور الإسلام في نفوس جماهير الأمة. وقد آن الأوان لنتقل من طور الخطاب العاطفي الحماسي إلى طور الخطاب العقلي الدقيق، المبني على أفق قواعد البحث العلمي. وحتى ننتقل إلى طور اليقظة، ونحقق النهاية المنشودة لهذه الأمة فإننا بحاجة إلى التعرف على القوانين وال السنن الحاكمة لنهضات الأمم. وهو ما سنتناوله في كتاب منفصل بإذن الله تعالى، حيث سنتناول قوانين النهاية وطرق التعامل معها واستخدامها بالشرح والتحليل.

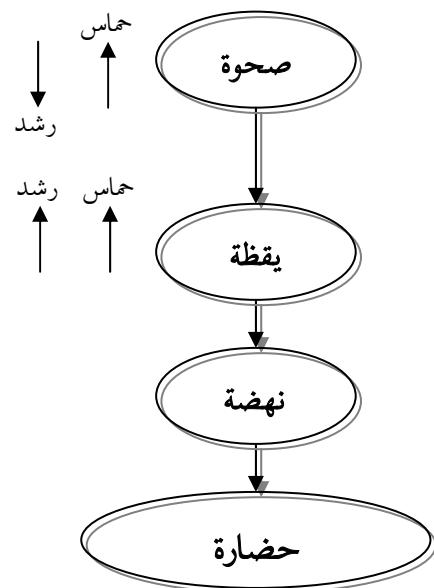
ونحب أن نوجه الشكر والتحية لكل من ساهم بجهده أو وقته أو ماله أو نفسه في مرحلة ما قبل الصحوة من المفكرين والعلماء ثم في طور الصحوة المباركة والتي امتدت طيلة القرن المنصرم وإلى اليوم، منذ أن أشعل فتيلها الرجال المخلصون في الأمة وحتى تفرعها وتشكلها في شكل تيارات وجماعات ومؤسسات مباركة، أثرت اجتهاداتها وجهودها المرحلة، والتقت رغباتها على إكمال مسيرة الصحوة. والسير بها إلى نهايتها.

وأخيراً نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل البسيط، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. وأن ينفع به كاتبه وقارئه. كما نسأل الله أن يكون هذا الكتاب خطوة حقيقة نحو تطوير الفعل النهضوي على الساحة الإسلامية، وأن يكون منطلقاً للجموع التي تبحث عن ساحة حقيقة للفعل والتقدم والنهضة.

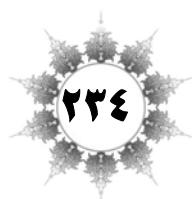
ملحق النماذج

أطوار حركة النهضة

المحطات الكبرى في التاريخ الإسلامي

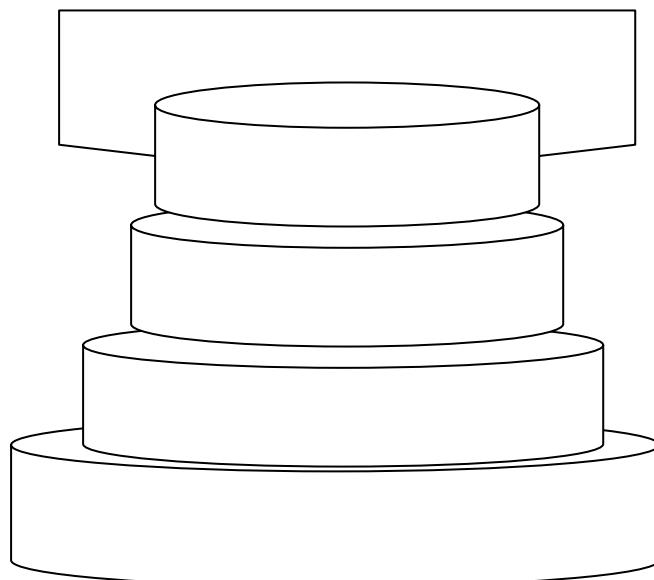

المحطات المهمة في التاريخ

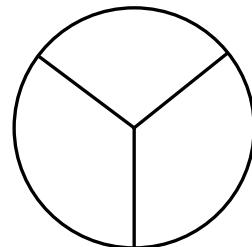
النتائج	السمات	المخطة
دولة حديثة مفاهيم جديدة عن: - الإنسانية - الحرب والسلم - العدالة - تعايش الأديان - الدستور.....	- تحول المشروع إلى نظام الدولة. - تكون مجتمع قيادة - دستور - جهاز شوري - جهاز دفاعي	سنة ٦٢٢ م انطلاق المشروع الإسلامي
استنزاف موارد العالم الإسلامي لثلاثة قرون.	- استهداف القلب - ثم هجوم على الأطراف	سنة ١٠٩٧ م القرن الحادي عشر بداية الهجوم الأوروبي على العالم الإسلامي في الحملات الصليبية.
هزة كبيرة للعالم الإسلامي.	- انكشاف حالة التخلف - الاستعمار والاحتلال. - التمزق	سنة ١٩٢٤ م إنجاز المشروع بإسقاط الخلافة الإسلامية.

ترتيب المفاهيم الأربع:

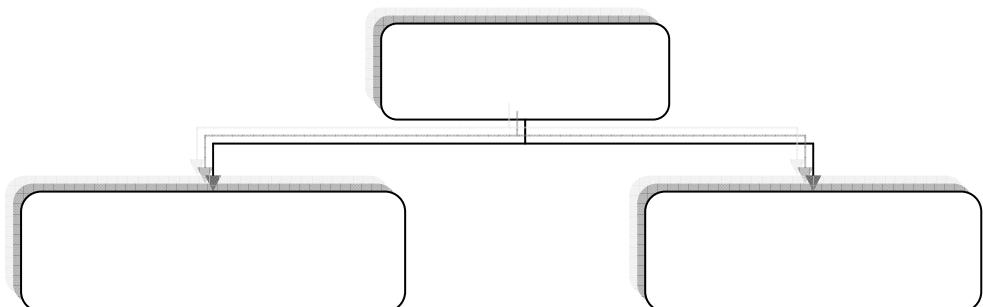

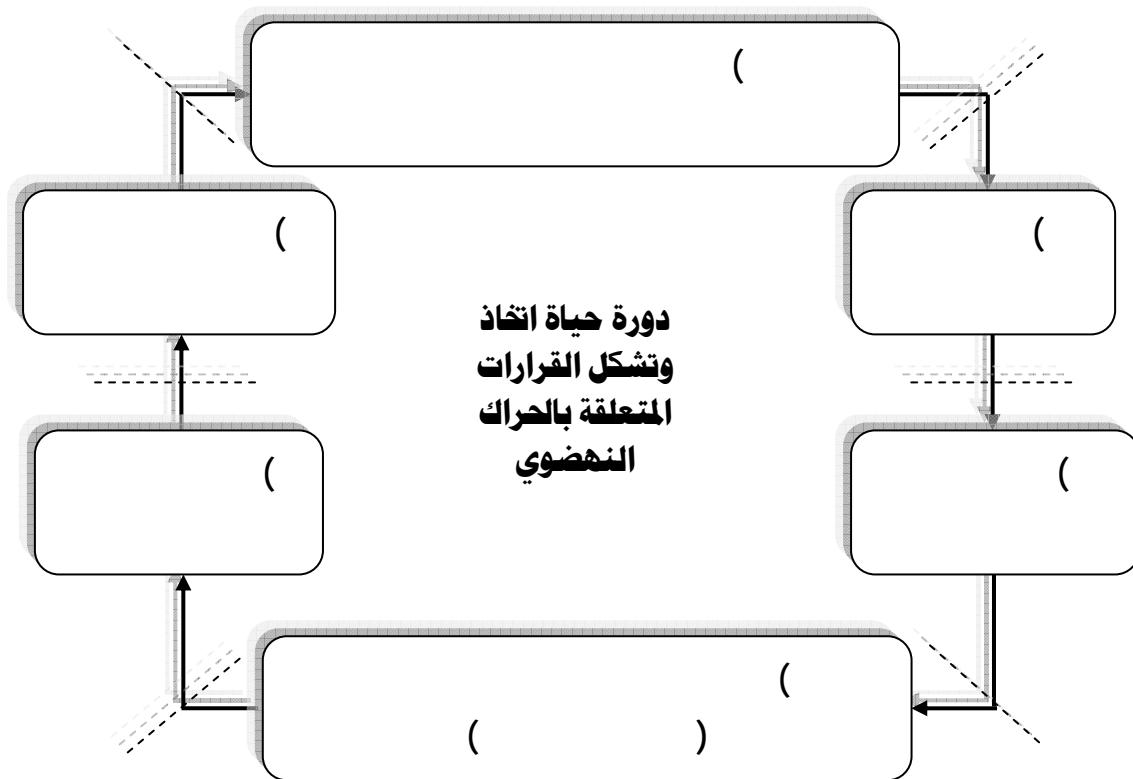
مواصفات القائد

عوامل لتحقيق النهضة

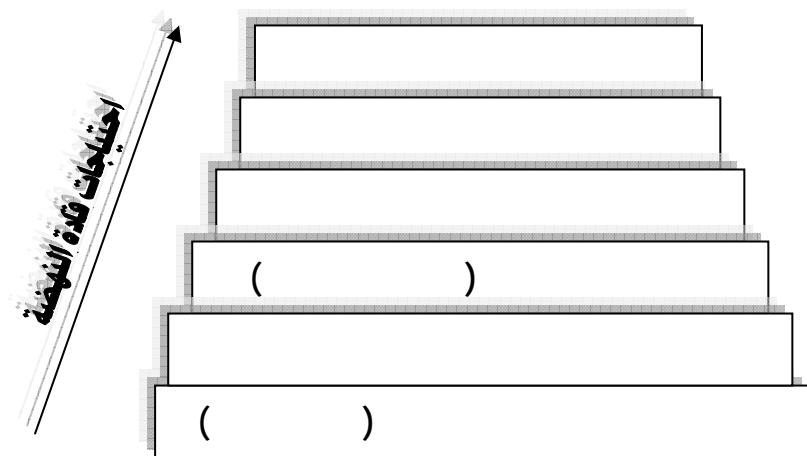

دورة حياة اتخاذ القرارات

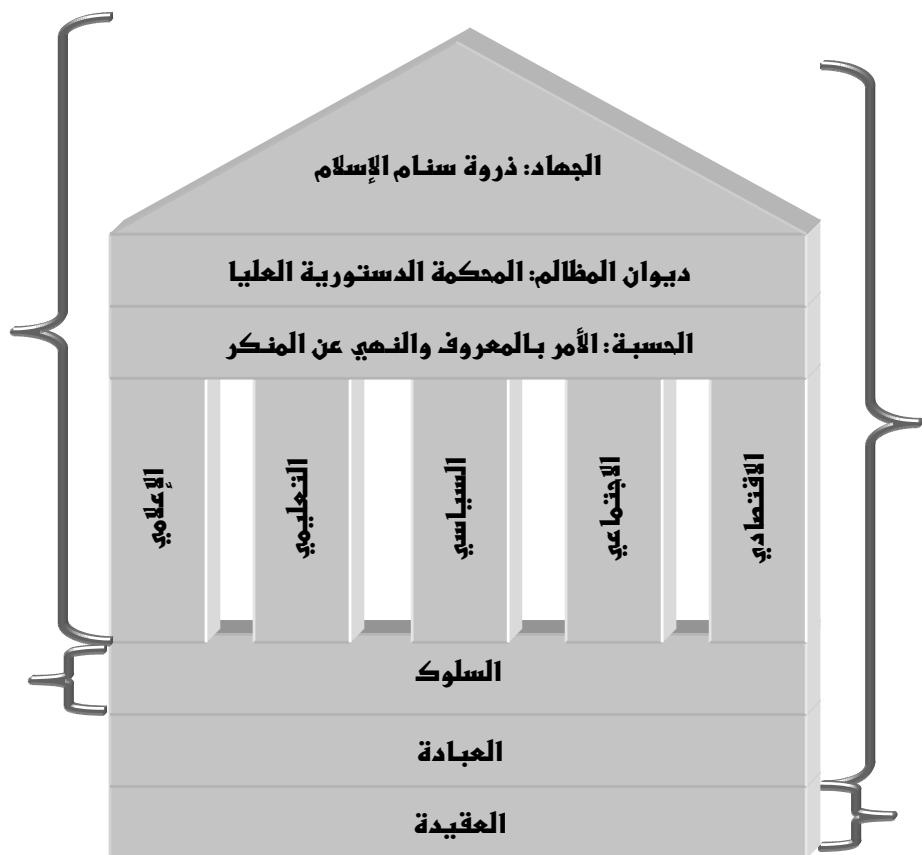

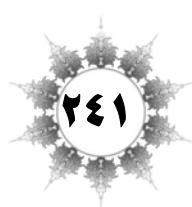
احتياجات قادة المشروع الإسلامي:

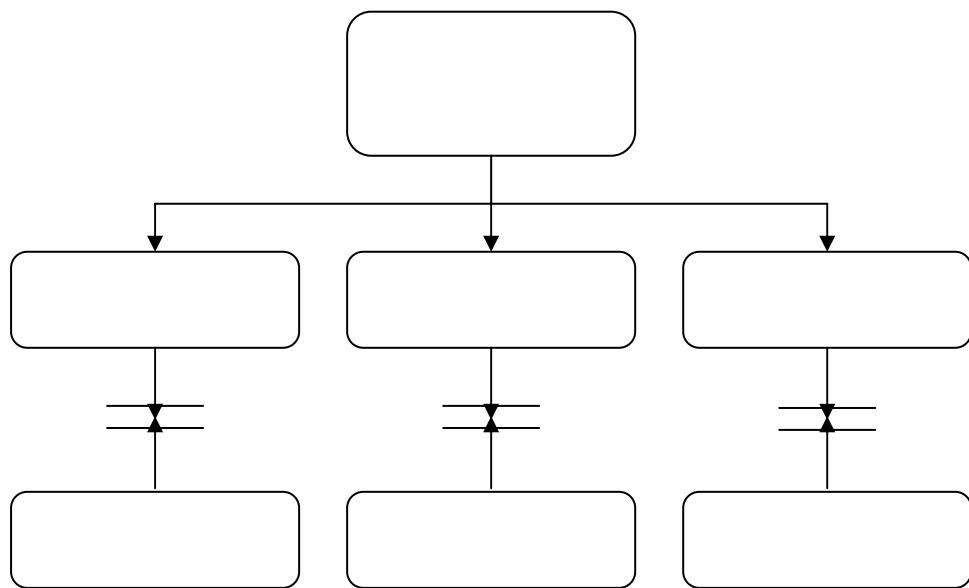

نموذج الإسلام

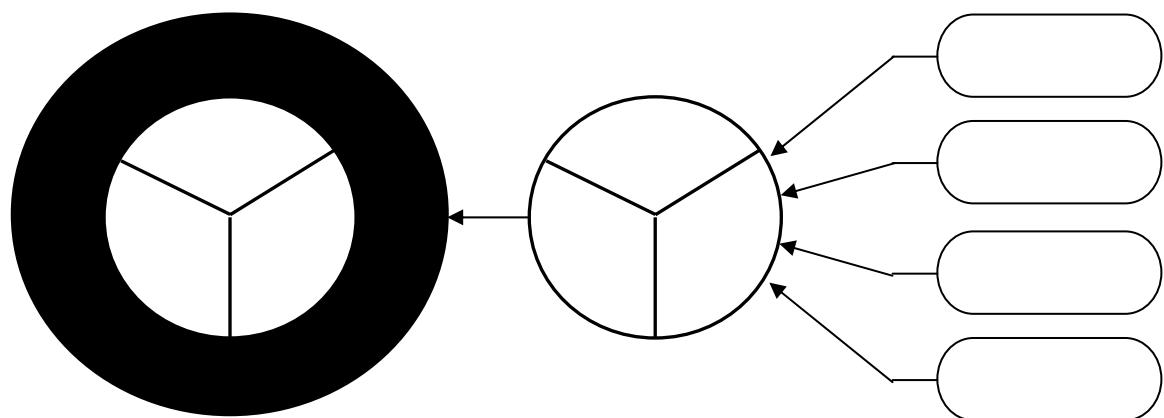

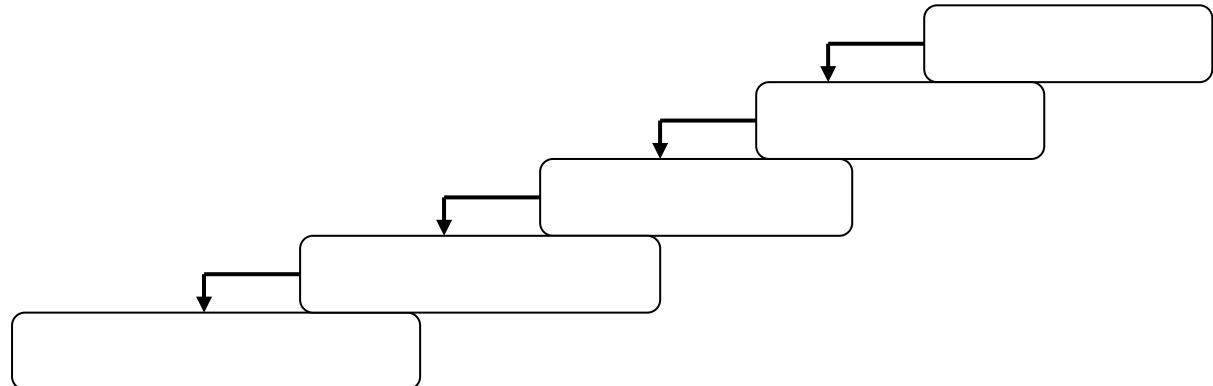
التحديات الكبرى

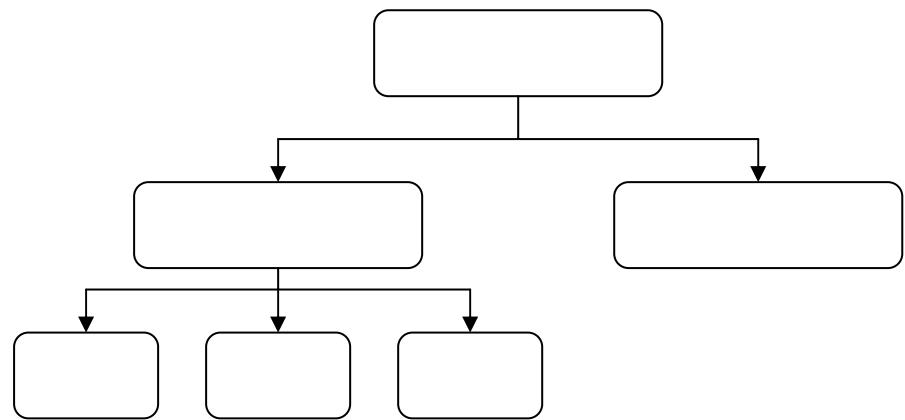
نموذج العلمانية

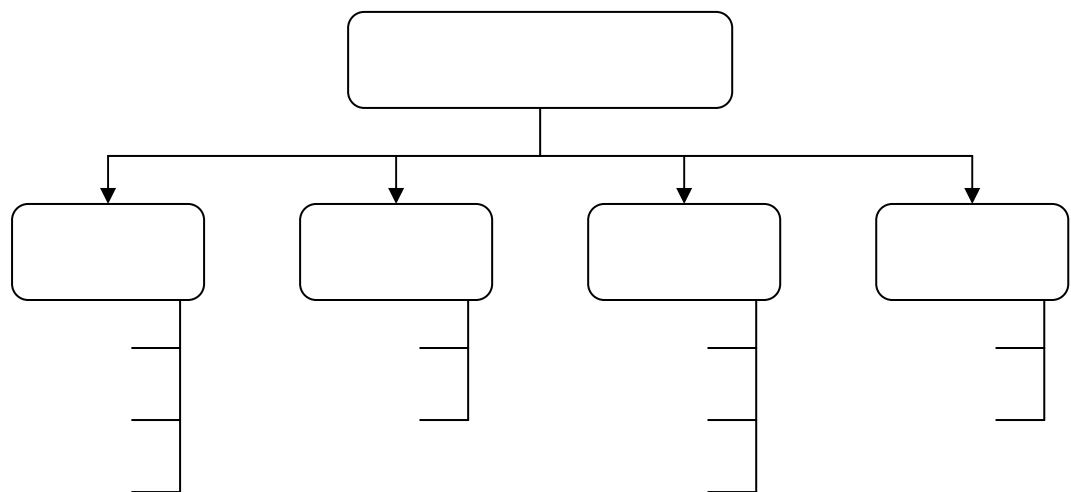
نظرية الاستعمار

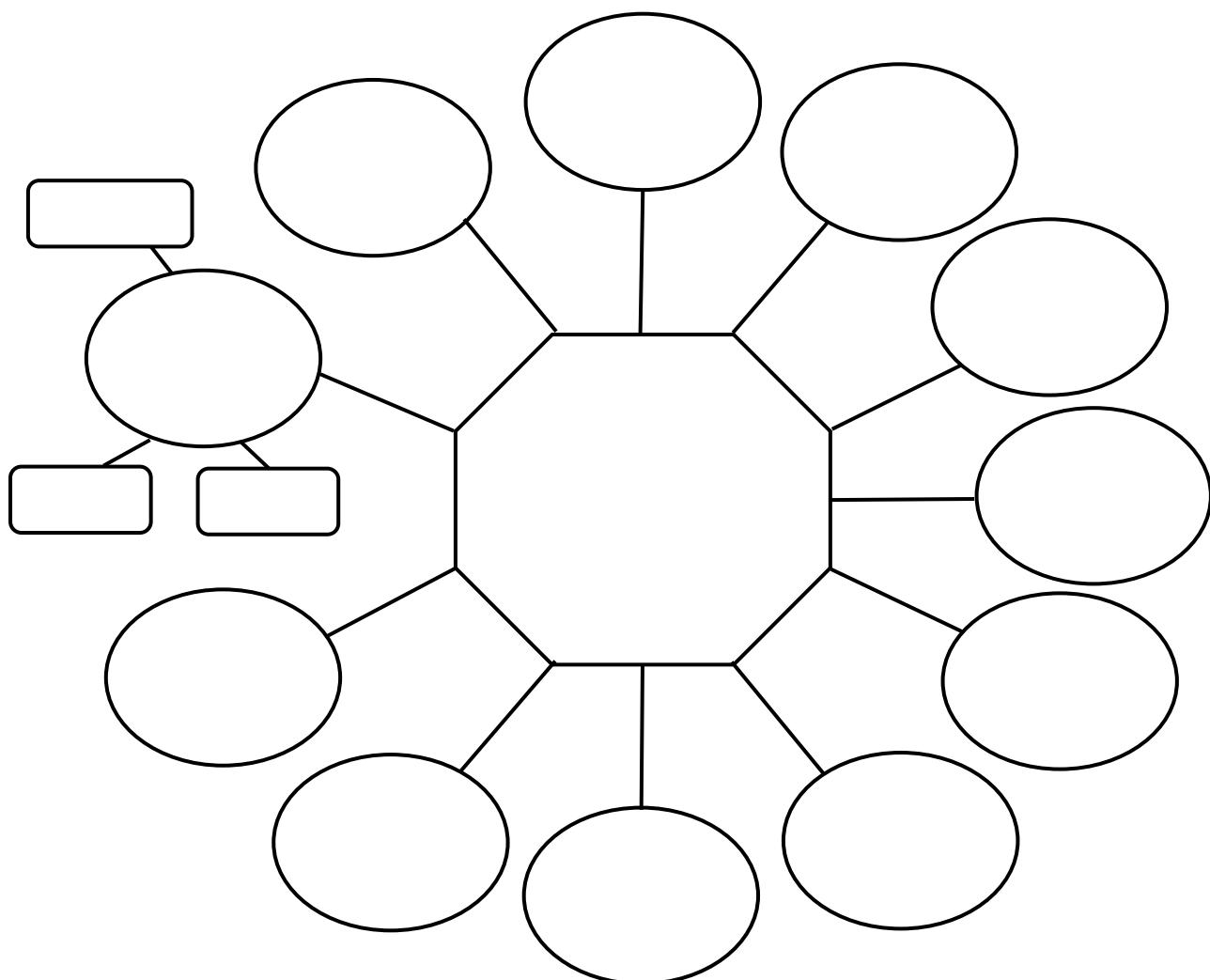
بواحد النهضة

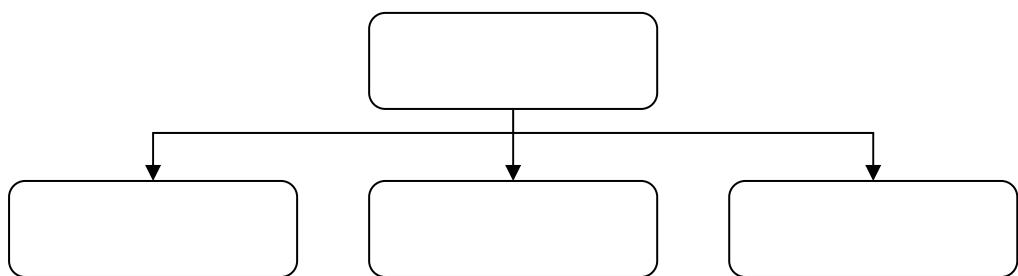
المعايير المحاصرة لقياس التخلف

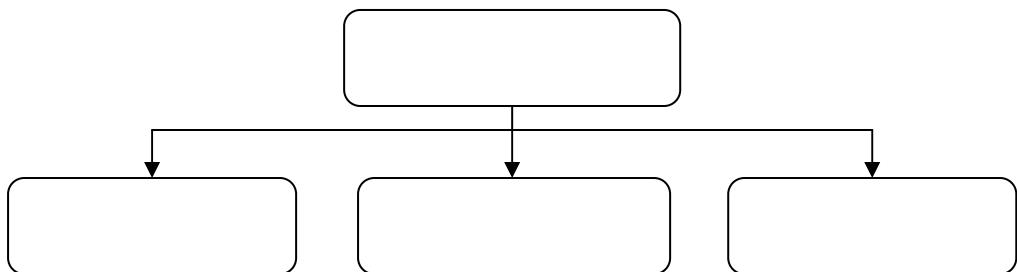
عوامل التحلل في بيان الدولة الإسلامية

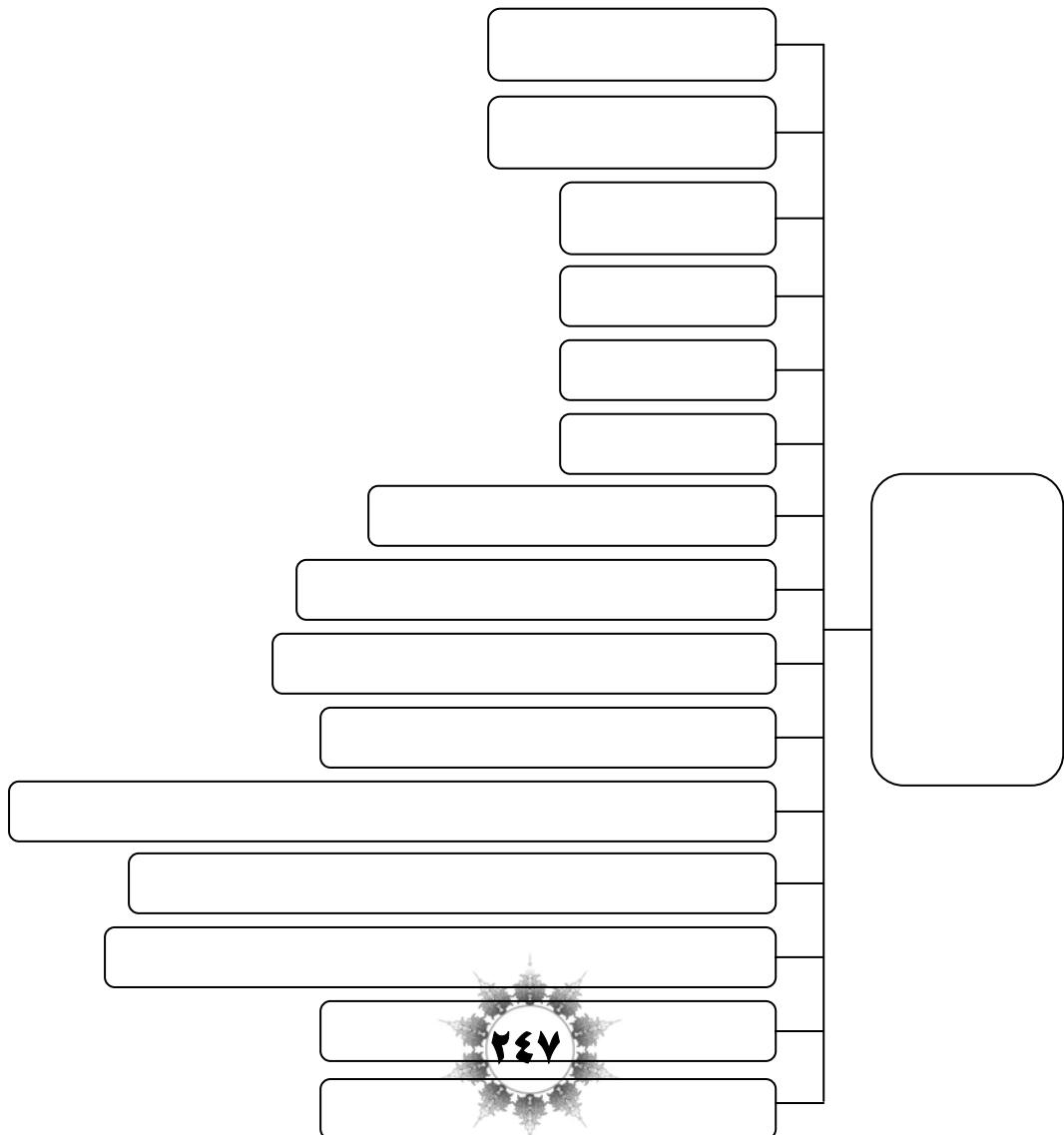
العوالم الثلاثة

عالم أفكار الجاهلية

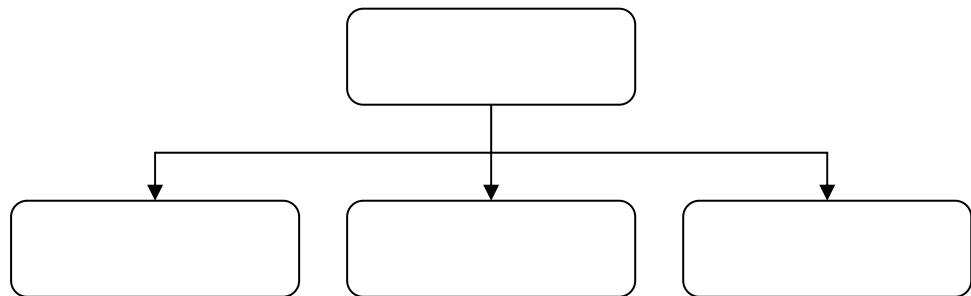

عالم أفكارنا المعاصر

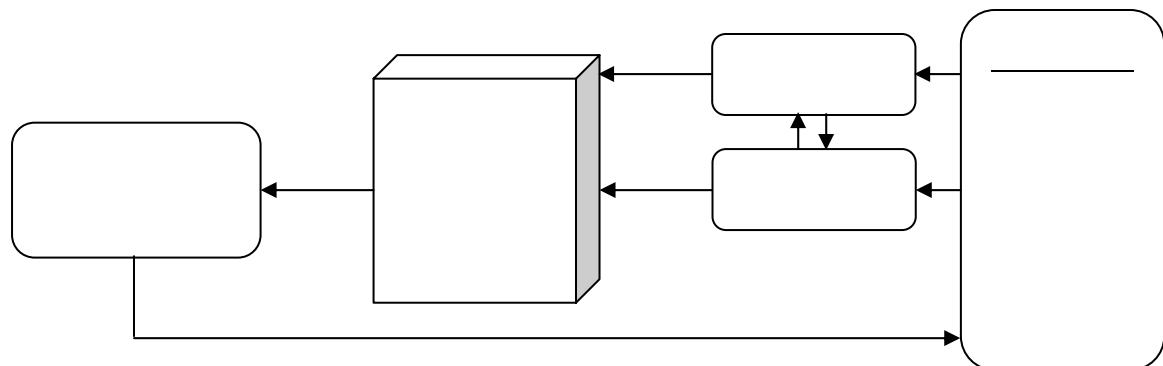

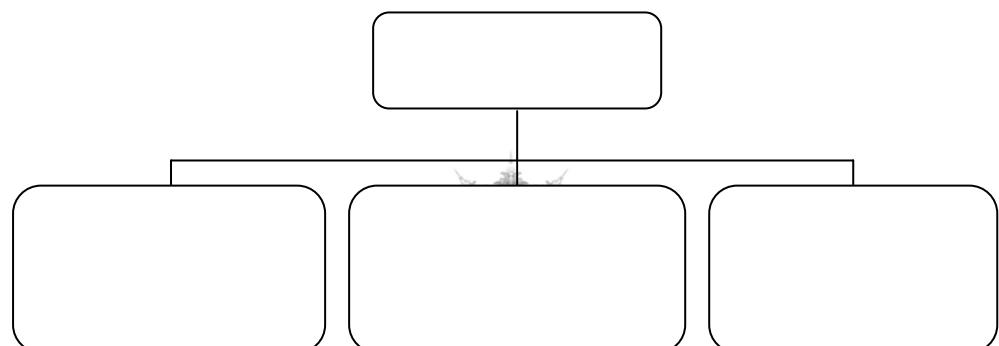
طريقة تفكير القائد

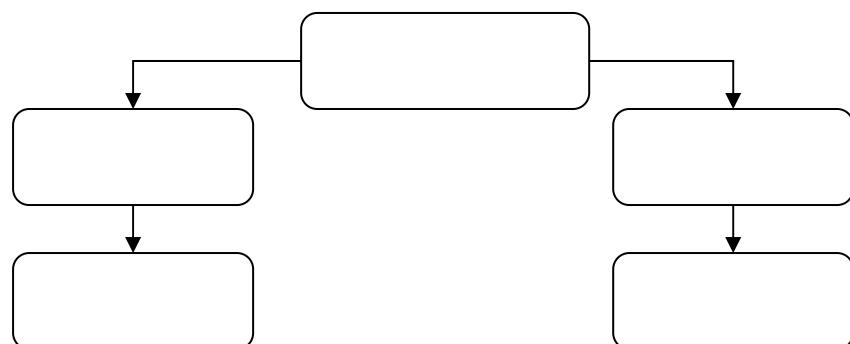
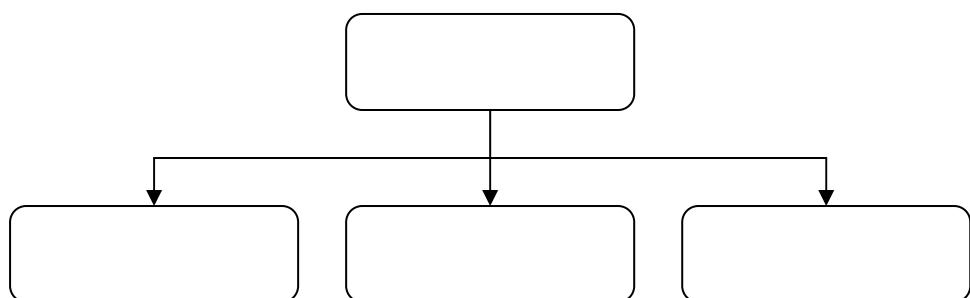
أهمية دراسة النماذج التاريخية

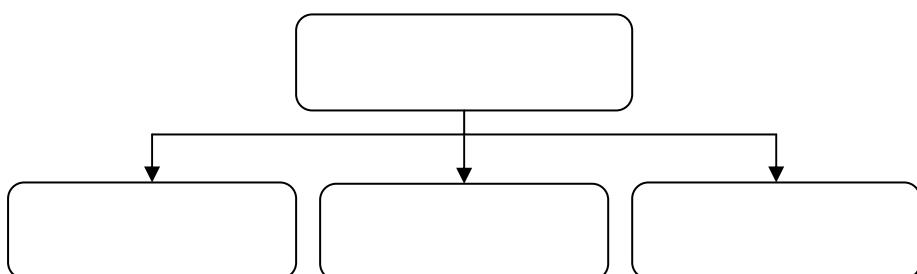
دور القائد

استخدام أداة التاريخ

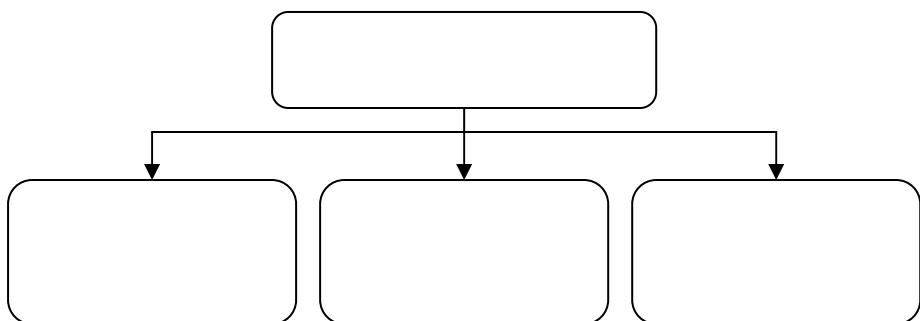

مستلزمات عملية التغيير

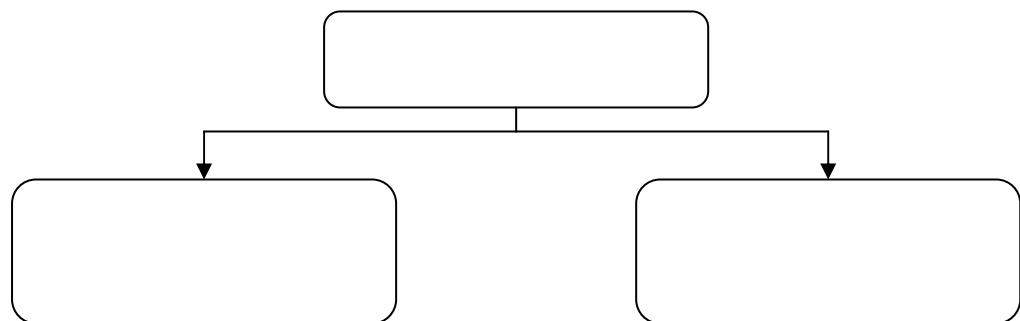

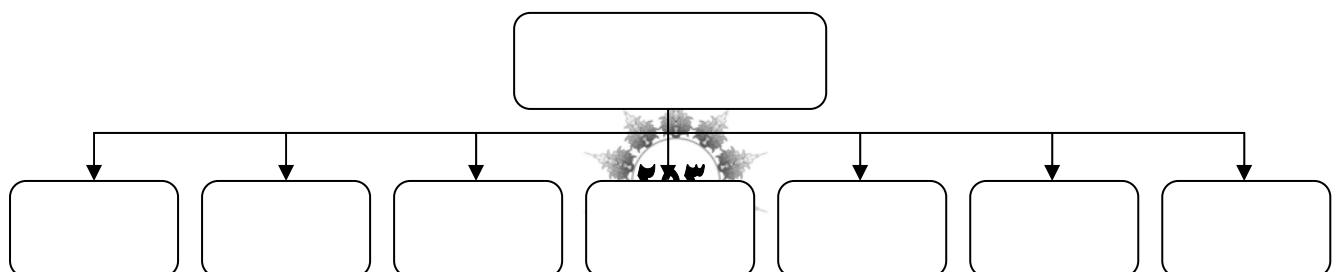
مطالب تطوير الحالة الإسلامية

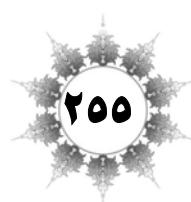
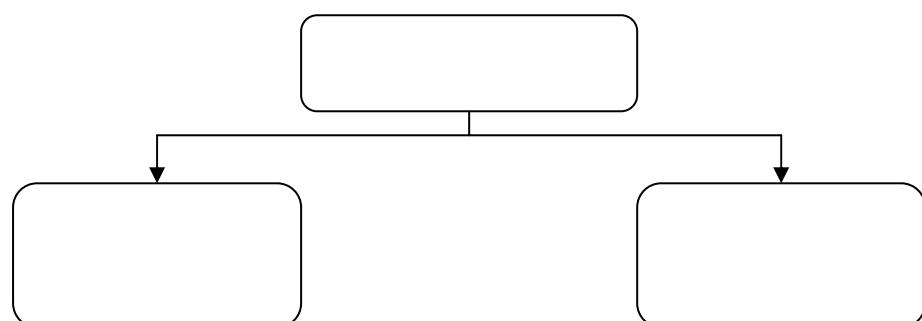
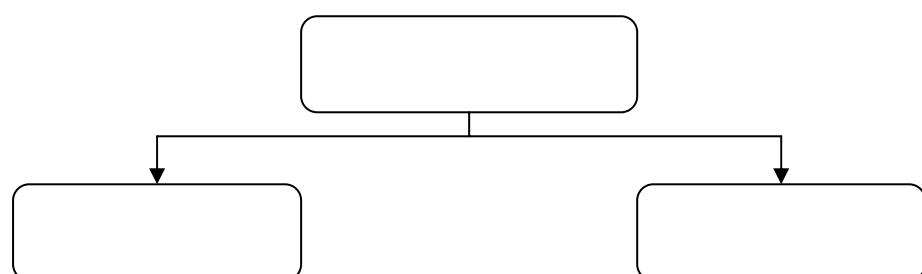
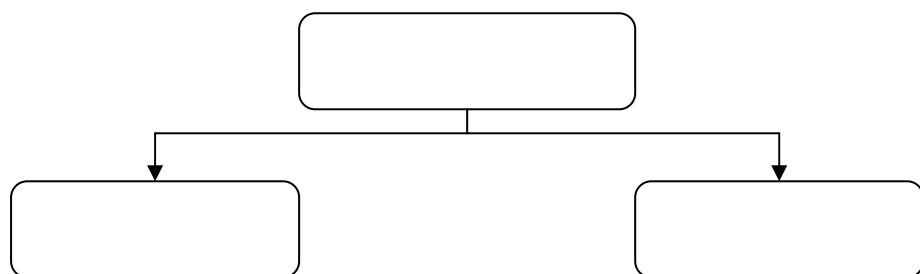

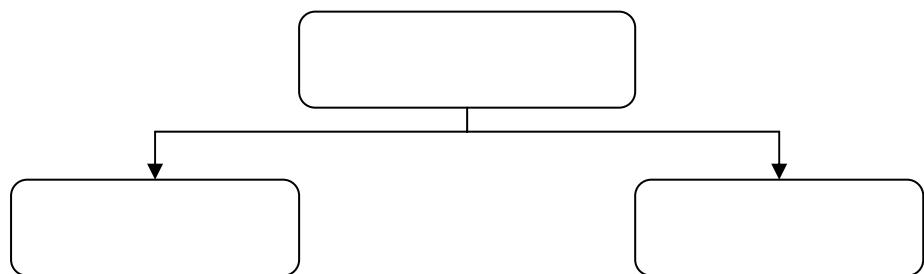
التحديات الكبرى أمام التطوير

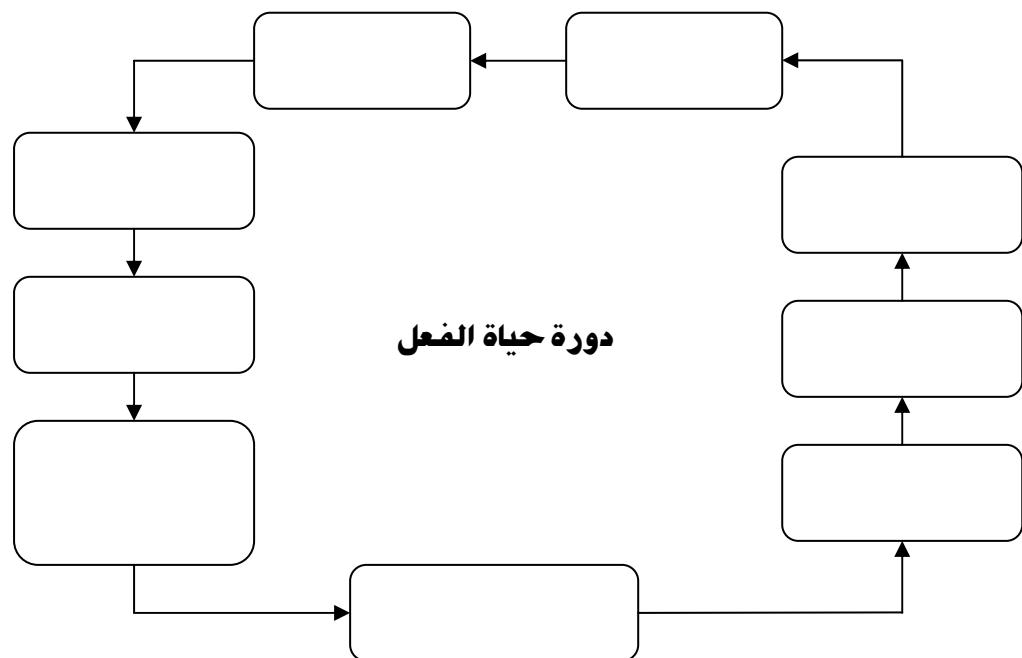
ملفات الواقع الكبرى

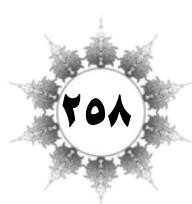

دورة حياة الفعل

دلائل النهاية

الفهرس

١	المقدمة
٨	تمهيد
٢٩	العلم قبل القول والعمل
٥٢	البواعث الكبرى للنهاية الإسلامية
٧٣	قضية التخلف
١١٦	أهمية دراسة التاريخ
١٣٧	أهمية رفع الواقع
١٥٦	دلائل النهاية الأربع
١٧٥	الخاتمة
١٧٦	ملحق النماذج

